يقول الحق سبحانه : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ .. (٣٥) ﴾ [النور]

يعني : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية ، يعني : لا شرقية لأنها غربية ، ولا غربية لأنها شرقية ، فهي إذن شرقية غربية على حدٍّ سواء ، لكن كيف ذلك ؟

قالوا : لأن الشجرة الزيتونة حينما تكون في الشرق يكون الغرب مظلماً ، وحينما تكون في الغرب يكون الشرق مظلماً ، إذن : يطرأ عليها نور وظلمة ، إنما هذه لا هي شرقية ولا هي غربية ، إنما شرقية غربية لا يحجز شيء عنها الضوء .

وهذا يؤثر في زيتها ، فتراه من صفائه ولمعانه ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ .. (٣٥) ﴾ [النور] ، وتعطي الشجرة الضوء القوي الذي يناسب بنوتها للشمس ، فإن كانت الشمس هي التي تنير الدنيا ، فالشجرة الزيتونة هي ابنتها ، ومنها تستمد نورها ، بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس .

إذن : مَثَلُ تنوير الله للسموات وللأرض مثل هذه الصورة مكتملة كما وصفنا ، وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ، أيكون بها موضع مظلم ؟ فالسموات والأرض على سعتهما كمثل هذه المشكاة ، والمثل هنا ليس لنور الله ، إنما لتنويره للسموات وللأرض ، أما نوره تعالى فشيء آخر فوق أنْ يُوصَف . وما المثل هنا إلا لتقريب المسألة إلى الأذهان .

وسبق أنْ ذكرنا قصة أبي تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز الصفات عند العرب ، فقال :

إِقْدَامُ عَمْرٍو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ   فِي حِلْمِ أحنفَ فِي ذَكَاءِ إيَاسِ

فجمع للخليفة كل هذه الصفات ومدحه بأشهر الخصال عند العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضاً عليه : كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفتَ .

فاكمل أبو تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية :

لاَ تُنكروا ضَرْبِى لَهُ مَنْ دُونَهُ مثَلاً   شَرُوداً فى النَّدَى والبَاسِ
فَاللهُ قَدْ ضربَ الأقلَّ لنُورِه   مَثَلاً منَ المشْكَاة والنِّبْراسِ

فالله - تبارك وتعالى - هو نور السموات والأرض أى : مُنوِّرهما ، وهذا أمر واضح جداً حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو الكون ، بحيث لا يظهر معه نور آخر ، وتتلاشى أنوار الكواكب الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد ، لكن يغلب على نورها نور الشمس ، على حَدِّ قول الشاعر فى المدح :

كأنكَ شَمْسٌ والملُوكُ كَواكبٌ   إذَا طَلَعتْ لَمْ يَبْدُ منهُنَّ كوكَبُ

ثم يقول سبحانه : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ .. (٣٥) ﴾ [النور] فلم يتركنا الحق - سبحانه وتعالى - فى النور الحسىِّ فقط ، إنما أرسل إلينا نوراً آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذى ينظم لنا حركة الحياة ، كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نوراً على نور ، نور حسِّى ، ونور قيمى معنوى ، وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسىَّ ينير لكم السموات والأرض ، وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم ، فاعلموا أن نور منهجى كذلك يطغَى على كل مناهجكم ، وليس لكم أن تأخذوا بمناهج البشر فى وجود منهج الله .

وقوله تعالى : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ .. (٣٥) ﴾ [النور] أى : لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف ، والكفار لم يهتدوا إلى هذا النور ، وإن اهتدوا إلى النور الحسىِّ فى الشمس والقمر وانتفعوا به ، واطفأوا له مصابيحهم ، لكن لم يكُنْ لهم حظ فى النور المعنوى ، حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به .

وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوى مثْلُ نوره الحسى لا يمكن الاستغناء عنه ، لذلك جاء فى أثر على بن أبى طالب : « من تركه من جبَّار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » .

والعجيب أن العبد كلما توغل في الهداية ازداد نوراً على نور ، كما قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا .. (٢٩) ﴾ [الأنفال]

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [محمد]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ .. (٣٥) ﴾ [النور] يعني : للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) ﴾ [النور]

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (٣٦) ﴾

بدأت الآية بالجار والمجرور ﴿ فِي بُيُوتٍ .. (٣٦) ﴾ [النور] ولا بُدَّ أن نبحث له عن متعلق ، فالمعنى : هذا النور الذي سبق الحديث عنه في بيوت أذن الله أن تُرفع . والبيت : هو ما أُعدَّ للبيتوتة ، بل لمعيشة الحياة الثابتة ، وإليه يأوي الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه في مناكب الأرض ، والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذي يعزله عن المجتمع العام ، ويجعل له خصوصية في ذاته ، وإلا فالإنسان لا يرضى أن يعيش في ساحة عامة مع غيره من الناس .

وهذه الخصوصية في البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسْب إمكاناتهم ، وكل إنسان يريد أنْ يتحيَّز إلى مكان خاص به ؛ لأن التحيُّز أمر مطلوب في النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن المجتمع العام ، والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضاً ، كل إلى حجرة تخصه ، وكذلك الأمر في اللباس ، ذلك لأن لكل واحد منا

مساتير بينه وبين نفسه ، لا يحب أن يطلع عليها أحد .

وقد اتخذ الله له بيتاً في الأرض ، هو أول بيت وُضع للناس ، كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا .. (٩٦) ﴾ [آل عمران]

وهذا هو بيت الله باختيار الله ، ثم تعددتْ بيوت الله التي اختارها خَلْق الله ، فكما اتخذتم لأنفسكم بيوتاً اتخذ الله لنفسه بيوتاً ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ .. (٣٦) ﴾ [النور] وأنتم جميعاً عباد الله وعيال الله ، وسوف تجدون الراحة في بيته تعالى كما تجدون الراحة في بيوتكم ، مع الفارق بين الراحة في بيتك والراحة في بيت الله .

الراحة في بيوتكم راحة حِسيَّة بدنية في صالون مريح أو مطبخ مليء بالطعام ، أمّا في بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز وجل - غَيْبٌ فيريحك أيضاً بالغيب .

لذلك كان النبي ﷺ كلما حزبه أمر يقوم إلى الصلاة[1] ليُلقي بأحماله على ربه . وماذا تقول في صنعة تُعرض على صانعها مرة واحدة كل يوم ، أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إنْ عُرضَتْ على صانعها خمس مرات في اليوم والليلة ؟

فربُّكَ يدعوك إلى بيته ليريحك ، وليحمل عنك همومك ، ويصلح ما فسد فيك ، ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه لا تكون إلا في بيوت الله التي أَذِن سبحانه أن تُرفعَ بالذكر وبالطاعات وتُرفع عما يحل في الأماكن الأخرى وتعظم .

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/٣٨٨) وأبو داود في سننه (١٣١٩) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

فالبيوت كلها لها مستوى واحد ، لكن ترفع بيوت عن بيوت وتُعلَّى وقد رُفعَتْ بيوت الله بالطاعة والعبادة ، فالمسجد مكان للعبادة لا يُعصَى الله فيه أبداً على خلاف البيوت والأماكن الأخرى ، فعظَّم الله بيوته أن يُعْصَى فيها ، وعظَّم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحياتية الدنيوية ، فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء .

لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله ، أو حتى ننشد فيه الضالة ؛ لأن الصفقة التى تُعقد في بيت الله خاسرة بائرة ، والضالة التى ينشدها صاحبها فيه لا تُردُّ عليه ، وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن نقول لمن يفعل هذا بالمسجد : « لا ردها الله عليك »[(١)] .

وإنْ جعل الله الأرض كلها لأمة محمد ﷺ مسجداً وطهوراً ، لكن فَرْقٌ بين الصلاة فى المسجد والصلاة فى أيِّ مكان آخر ، المسجد خُصِّص للعبادة ، ولا نذكر فيه إلا الله ، أمّا الأماكن الأخرى فتصلح للصلاة ، وأيضاً لمزاولة أمور الدنيا .

وإلا ، فكيف تعيش كل وقتك لأمور الدنيا على مدار اليوم والليلة ، ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرْض الله عليك فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جُعِلت إلا لعبادة الله ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دُنْياه خارج المسجد ، وأن ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على ذِكْره فى بيته . فلا يليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره .

فإن التزمتَ بآداب المسجد تلقيتَ من ربك نوراً على نور ، وزال

---

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال ﷺ : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردها الله عليك » أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ٧٢) والدارمى فى سننه (١/٣٢٦) والترمذى فى سننه (١٣٢١) وقال : حسن غريب .

عن كاهلك الهمّ والغم وحلّت مشاكلك من حيث لا تحتسب .

إذن : فالحق ـ تبارك وتعالى ـ جعل في الفطرة الإيمانية أن تؤمن بإله ، فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره ، فالكافر الذى ينكر وجود الله ساعة يتعرَّض لأزمة لا منجاةَ منها بأسباب البشر تجده تلقائياً يتوجه إلى الله يقول : يا رب ، لا يمكن أن يكذبَ على نفسه فى هذه الحالة أو يُسلم نفسه ويبيعها رخيصة .

وفي ذلك يقول تعالى : ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ[1] نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا .. ⑧﴾ [الزمر]

ومن دقة الأداء القرآني في هذه المسألة قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .. ⑨﴾ [الجمعة]

فذكر طرفاً واحداً من عملية التجارة وهو البيع ، ولم يقل : والشراء ، قالوا : لأنه حين يُمنع البيع يُمنع الشراء فى الوقت نفسه ؛ ولأن الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره ، فشهوة الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء ، لأن الشراء يحتاج منه إلى مال على خلاف البيع الذى يجلب له المال .

إذن : قوله تعالى : ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ .. ⑨﴾ [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة الحياة وخلاصتها ، فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أو صناعة تنتهى إلى مسألة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم يَبِعْ ، أما المشترى فيقول حين لا يجد الشىء أو يجد المحل مُغلقاً : بركة يا جامع .

(١) خوَّله كذا : ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [القاموس القويم ١/ ٢١٤] .

ثم إذا انتهتْ الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ .. ﴿١٠﴾ ﴾ [الجمعة]

كأنك ذهبتَ للمسجد لتأخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كُلّ حواسك في حركتك في التجارة ، وفي الإنتاج ، وفي الاستهلاك ، وفي كل ما ينفعك ويُنمي حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لأداء الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة ، إنما ليعطيك الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفْق ما أراده الله . وما أشبه هذا الوقت الذي نختزله من مصالح دنيانا في عبادة الله بشحن بطارية الكهرباء ، فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا تقول : إنك عطلت البطارية إنما زدتَ من صلاحيتها لأداء مهمتها وأَخْذ خيرها .

فأنت تذهب إلى بيت الله بنور الإيمان ، وبنور الاستجابة لنداء : الله أكبر ، فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - مثلاً لهذا النور بالمصباح الذي يتنامى نوره ويتصاعد ؛ لأنه في زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لأنها مثل كوكب دُرِّيٌّ والنور يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة ، ويتصاعد لأنها شرقية وغربية في آن واحد ، إذن : عندنا ألوان متعددة في المثل ، فكذلك النور في بيوت الله .

لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون في السماء نجوماً متلألئة ، والملائكة في السماء ينظرون نجوماً متلألئة من بيوت الله ، ولا عجبَ في ذلك لأنها أنوار الله تتلألأ وتتدفق في بيته وفي مسجده ، وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل حينما ينعكس على سطح القمر فيُلقي إلينا بالضوء الذي نراه ؟ والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذي يَسْطع في بيوت الله ، ألاَ يعطينا ذلك الإشعاع الذي يفوق إشعاع البدور ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ[1] لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) ﴾[النور] فالمساجد جُعِلَتْ لتسبيح الله ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلداً يتحيل أن ينزلها في غير وقت الصلاة ، ثم يذهب إلى المسجد فإنْ وجده عامراً في غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله ، حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يُسبِّحون الله وينتظرون الصلاة ، وإنْ وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا خيرَ فيها[2] .

والغُدُوُّ : يعني الصباح ، والآصال : يعني المساء ، فهي لا تخلو أبداً من ذكْر الله وتسبيحه ، وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح بأنهم :

﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ[3] فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) ﴾

قلنا : إن التجارة هي قمة حركة الحياة ؛ لأنها واسطة بين منتج زارع أو صانع وبين مستهلك ، وهي تقتضي البيع والشراء ، وهما قمة التبادلات ، وهؤلاء الرجال لم تُلْهِهِمْ التجارة عن ذكْر الله لأنهم عرفوا ما في الزمن المستقطع للصلاة منْ بركة تنثر في الزمن الباقي .

---

(١) هناك قراءة أخرى « يُسبَّح » قرأها عبد الله بن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه والحسن ، بفتح الباء على ما لم يُسمَّ فاعله . ذكره القرطبي في تفسيره (٦/٤٨١٢) .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٦/٤٨١٢) : « رأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة ، فقال : هؤلاء الذين أراد الله بقوله ﴿ لاَّ تُلْهِيهِمْ تجارة ولا بيع عن ذكر الله .. (٣٧) ﴾ [النور] ثم قال : « اختلف العلماء في وصف الله تعالى المسبحين . فقيل : هم المراقبون أمر الله ، الطالبون رضاه ، الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا » .

(٣) كناية عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن موضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [القاموس القويم ٢/١٢٦] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك ، والأبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بهم [تفسير القرطبي ٦/٤٨١٧] .

أو نقول : إن التجارة لم تُلْهِهم عن ذِكْر الله في ذاتها ، فهُمْ حالَ تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله ، وقد كنا في الصِّغَر نسمع في الأسواق بين البائع والمشتري ، يقول أحدهما للآخر : وحِّد الله ، صلّ على النبي ، مدْح النبي ، بالصلاة على النبي ، كل هذه العبارات انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية وحَلَّ محلَّها قيم وعبارات أخرى تعتمد على العَرْض والإعلان ، بل الغش والتدليس ، ولم نَعُدْ نسمع هذه العبارات ، حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع يقول : كسبنا الصلاة على النبي ، فهي في حَدِّ ذاتها مكسب حتى لو لم يتم البيع .

﴿ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ .. (٣٧) ﴾ [النور] الصلاة لأنها تأخذ وقتاً من العمل ، وكثيراً ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن إقامة الصلاة ظاناً أنها ستُضيِّع عليه الوقت ، وتُفوِّت عليه مصالح كثيرة ، وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله ، وهذه نظرة خاطئة حمقاء ؛ لأن الفلاح الذي يُخرج من مخزنه أردباً من القمح ليزرع به أرضه : الأحمق يقول : المخزن نقص أردباً ، أما العاقل فيثق أن هذا الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة .

أو : أن الله تعالى يفيض عليه من أنواره ، فيبارك له في وقته ، وينجز من الأعمال في الوقت المتبقي ما لا ينجزه تارك الصلاة ، أو : يرزقه بصفقة رابحة تأتيه في دقائق ، ومن حيث لا يحتسب ، والبركة كما قلنا قد تكون سلْباً وقد تكون إيجاباً ، وهذه كلها أنوار وتجليات يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه .

ثم يقول سبحانه في صفات هؤلاء الرجال : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧) ﴾ [النور] ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى

والخلد ، فأهل الدنيا إنما يتاجرون لصيانة دنياهم ، أمَّا هؤلاء فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور ، تجارة تصون الدنيا وتصون الآخرة .

وإذا قستَ زمن دنياك بزمن أُخْراك لوجدته هباء لا قيمةَ له ، كما أنه زمن مظنون لعمر مظنون ، لا تدري متى يفاجئك فيه الموت ، أمَّا الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة ، وفي الدنيا يفوتك النعيم مهما حَلاَ وطال ، أما الآخرة فنعيمها دائم لا ينقطع .

إذن : فَهُمْ يعملون للآخرة ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧)﴾ [النور] واليوم في ذاته لا يُخَاف منه ، وإنما يُخَاف ما فيه ، كما يقول الطالب : خِفْت يوم الامتحان ، واليوم يوم عادي لا يخاف منه ، إنما يُخاف مما سيحدث في هذا اليوم ، فالمراد : يخافون عذاب هذا اليوم .

ومعنى ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٧)﴾ [النور] يعني : رجفة القلب واضطراب حركته ، وما ينتابه من خفقان شديد ، ونحن نرى ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا ، فما بالك بِهَوْل الآخرة ، وما يحدث من اضطراب في القلب ؟

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلَّب هنا وهناك ؛ لأنها حين ترى الفزع الذي يخيفها تتقلب ، تنظر هنا وتنظر هنا علَّها ترى ما يُطمئنها أو يُخفِّف عنها ما تجد ، لكن هيهات فلن ترى إلا فزعاً آخر أشدَّ وأنكى .

لذلك ينتهي الموقف إلى : ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ .. (٤٣)﴾ [القلم] ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩)﴾ [النازعات] يعني : ذليلة منكسرة حيث لا مفرَّ ولا مَنْجى ، ولن يجد في هذا اليوم راحة إلا مَنْ قدَّم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته،

بتلهف إلى ورقة الأسئلة ، أما الآخر فيقف حائراً لا يدرى

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ما شاء الله على رحمة الله !! لكن كيف بأسوأ ما عملوا ؟ هذه دعوة لرحمة الله ولمغفرته ﴿ ويزيدهم من فضله .. ﴿٣٨﴾ ﴾ [النور] لأن الله تعالى لا يعاملنا فى الحسنات بالعدل ، ولا يجازينا عليها بالقسطاس المستقيم وعلى قدر ما نستحق ، إنما يزيدنا من فضله

لذلك ورد فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان . فليس لنا نجاة إلا بهذا ، كما يقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾ [يونس]

﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾ [النور] والرزق : كُلُّ ما يُنتفع به ، وكل معنى فيه فوقية لك هو رزق ، فالصحة رزق ، والعلم رزق ، والحلم رزق ، والشجاعة رزق .. إلخ

والبعض يظن أن الرزق يعنى المال ، وهذا خطأ ؛ لأن الرزق مجموعُ أمور كثيرة ، فإنْ كان رزقك علماً فعلِّم الجاهل ، وإنْ كان رزقك قوةً فأعِن الضعيف ، وإنْ كان رزقك حلْماً فاصبر على السَّفيه ، وإن كان رزقك صنعة تجيدها ، فاصنع لأخرق لا يجيد شيئاً .

وإذن : هذا كله رزق ، وما دام ربك - عز وجل - يرزقك بغير حساب ، ويفيض عليك من فضله فأعْطِ المحتاجين ، وارزق أنت أيضاً

المعدمين . واعلم أنك مُنَاوِل عن الله ، والرزق هو الأصل من الله وقد تكفّل لعباده به . وما أنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء ، واعلم أنك ما دُمْتَ واسطة في العطاء ، فأنت تعطي من خزائن لا تنفد . فلا تضنّ ولا تبخل بما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ .

والحساب أنْ تحسب ثمرة الأفعال هذه تعطي كذا ، وهذا ينتج كذا ، يعني ميزانية ودراسة جدوى ، أمّا عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات ، فأنت تحسب ؛ لأن وراءك مَنْ سيحاسبك ، أمّا ربك عز وجل فلا يحاسبه أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب ، ويعطيك بلا مُقدِّمات ويعطيك وأنت لا تستحق ، ألاَ ترى مَنْ تتعثر قدمه فيجد تحتها كنزاً ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ ﴾

الحق - تبارك وتعالى - يريد أنْ يلفت أنظار مَنْ شغلتهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد بالآخرة ، فيصنعون صنائع معروف كثيرة ، لكن لم يُخلصوا فيها النية لله . والأصل في عمل الخير أنْ يكون من الله ولله ، وسوف يُواجَه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم كما جاء في الحديث : « عملت ليقال وقد قيل »[1] .

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) وأحمد في مسنده (٣٢٢/٢) والنسائي في سننه (٢٣/٦ ، ٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : « إن أول الناس يُقْضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار » الحديث .

لقد مدحوك وأثنوا عليك، وأقاموا لك التماثيل وخلّدوا ذكرك؛ لذلك رسم لهم القرآن هذه الصورة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا .. (٣٩)﴾ [النور]

﴿أَعْمَالُهُمْ .. (٣٩)﴾ [النور] أي: التي يظنونها خيراً، وينتظرون ثوابها، والسراب: ما يظهر في الصحراء وقت الظهيرة، كأنه ماء وليس كذلك، وهذه الظاهرة نتيجة انكسار الضوء، و «قيعة» جمع قاع وهي الأرض المستوية مثل جار وجيرة.

وأسند الفعل ﴿يَحْسَبُهُ .. (٣٩)﴾ [النور] إلى الظمآن؛ لأنه في حاجة للماء، وربما لو لم يكُنْ ظمآناً لما التفتَ إلى هذه الظاهرة، فالظمأ يجري خلف الماء، لكنه لا يجد شيئاً، وليت الأمر ينتهي عند خيبة المسعى، إنما ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ .. (٣٩)﴾ [النور] فُوجئ بالله لم يكُنْ على باله حينما فعل الخير، إذ لم يؤمن به، والآن فقط يتنبه، ويصحو من غفلته، ويُفاجأ بضياع عمله.

إذن: تجتمع عليه مصيبتان: مصيبة الظمأ الذي لم يجد له رياً، ومصيبة العذاب الذي ينتظره، كما قال الشاعر[1]:

كَمَا أبرقَتْ قوْماً عِطَاشاً غَمامَةٌ ... فَلمَّا رأوْهَا أقْشعَتْ وتَجلَّتِ[2]

وسبق أن ضربنا مثلاً لهذه المسألة بالسجين الذي بلغ منه العطش مبلغاً، فطلب الماء، فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه

---

(١) هو: كثير بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعي، يقال له: «كثير عزة» وهي عزة بنت جميل الضمرية، كان عفيفاً في حبه لها، شاعر متيم مشهور، من أهل المدينة أكثر إقامته بمصر. كان مفرط القصر دميماً في نفسه شمم وترفع. توفي عام (١٠٥ هـ) [الأعلام للزركلي (٢١٩/٥)].

(٢) ديوان كثير (ص ٢٠٧) وأورده شهاب الدين الحلبي (ت ٧٢٥ هـ) في «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» ص ١٢١. وأقشعت الغمامة: انكشفت وذهبت.

ويستشرف المسكين للارتواء أراق الحارسُ الكوبَ ، ويسمُّون ذلك يأسٌ بعد إطماع

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعطينا في الكون أمثلة تُزهِّد الناس في العمل للناس من أجل الناس ، فالعمل للناس لا بُدَّ أنْ يكون من أجل الله. وفي الواقع تصادف منْ ينكر الجميل ويتنكر لك بعد أنْ أحسنْتَ إليه ، وما ذلك إلا لأنك عملتَ من أجله ، فوجدت الجزاء العادل تتأدب بعدها ولا تعمل من أجل الناس ، ولو فعلتَ ما فعلتَ من أجل الله لوجدتَ الجزاء والثواب من الله قبل أنْ تنتهي من مباشرة هذا الفعل

وفي موضع آخر يُشبِّه الحق سبحانه الذي ينفق ماله رياء الناس بالحجر الأملس الذي لا ينتفع بالماء ، فلا ينبت شيئاً ﴿ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ[1] عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ[2] فَتَرَكَهُ صَلْدًا[3] لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤) ﴾ [البقرة]

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾ [النور] معناه إياك أنْ تستبعد الموت أو البعث ، فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة زمنٌ لا يُحسَب لأنه يمرُّ عليك دون أن تشعر به ، كما قال سبحانه ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦) ﴾ [النازعات]

والله تعالى أخفى الموت أسباباً وميعاداً ؛ لأن الإبهام قد يكون غاية البيان ، وبإبهام الموت تظل ذاكراً له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتوقعه

---

(١) الصفوان الحجر الأملس الذي لا يصلح للزرعة [القاموس القويم ١ / ٣٨]

(٢) الوابل المطر الكثير القطر والوبيل الثقيل الغليظ جداً [لسان العرب مادة وبل]

(٣) الصلد الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات [القاموس القويم ١/ ٣٨١]

في أي لحظة ، فهو دائماً على بالك ، ومَنْ يدريك لعلّك إنْ خفضْتَ طرْفك لا ترفعه . وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : مَنْ مات فقد قامت قيامته[1] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

هذا مثَل آخر توضيحي لأعمال الذين كفروا . والبحر اللجي : الواسع الكبير الذي تتلاطم فيه الأمواج ، بعضها فوق بعض ، وفوق هذا كله سحاب إذن : فالظلام مُطبق ؛ لأنه طبقات متتالية ، وفي أعماق بعيدة ، وقد بلغتْ هذه الظلمة حداً لا يرى الإنسان معها حتى يده التي هي جزء منه ، فما بالك بالأشياء الأخرى ؟

وقوله : ﴿ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا .. ﴿٤٠﴾ ﴾ [النور] أي : لم يقرب من أنْ يراها ، وإذ نفى القُرْب من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أوْلَى ؛ ذلك لأنه ليس به نور من الله يرى به ويهتدي ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ ﴾ [النور] فكما أنه لم ينتفع بالنور ، ولم يَرَ حتى يده ، كذلك لا ينتفع بشيء من عمله .

---

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنىً كدره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم ، الموت القيامة ، فمن مات قامت قيامته » . وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (حديث ١١١٧) عن أنس رفعه بلفظ : « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة » .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) ﴾

يريد الحق - سبحانه وتعالى - أن يلفتنا إلى ما يدلّ على وحدة الخالق الأعلى، وكمال قيوميته، وكمال قدرته، وذُكِرَتْ هذه الآية بعد عدة أوامر ونواه، وكأن ربك - عز وجل - يريد أنْ يُطمئنك على أن هذا الكون الذي خُلقه من أجلك وقبل أن تُولد، بل، وقبل أن يخلق الله آدم أعدّ له هذا الكون، وجعله في استقباله بسمائه وأرضه وشمسه وقمره ومائه وهوائه. يقول لك ربك: اطمئن فلن يخرج شيء من هذا الكون عن خدمتك فهو مُسخّر لك، ولن يأتي يوم يتمرّد فيه، أو يعصي أوامر الله.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.. (٤١) ﴾ [النور]

﴿ أَلَمْ تَرَ.. (٤١) ﴾ [النور] يعني: ألم تعلم، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) ﴾ [الفيل] ومعلوم أن النبي ﷺ وُلِد عام الفيل، ولم يرَ هذه الحادثة، فلماذا لم يخاطبه ربُّه بألم تعلم ويريح الناس الذين يتشككون في الألفاظ؟

قالوا: ليدلّك على أن ما يخبرك الله به - غيباً عنك - أوثقُ مما تخبرك به عينُك مشهداً لك؛ لأن مصدر علمك هو الله. ألاَ ترى أن النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته، كمن عنده عمى ألوان أو قِصَر

(١) صافات: مصطفات الأجنحة في الهواء، فهي باسطات الأجنحة. وقال سفيان: للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضربها بأجنحتها صلاة، وإن أصواتها تسبيح. حكاه النقاش. [تفسير القرطبي ٦/٤٨٢٤]

نظر .. إلخ إذن . فالنظر نفسه وهو أوثق شيء لديك قد يكذب عليك.

والتسبيح : هو التنزيه ، والتنزيه أن ترتفع بالمنزَّه عن مستوى ما يمكن أنْ يجولَ بخاطرك . فالله تعالى له وجود ، وأنت لك وجود ، لكن وجودَ الله ليس كوجودك ، الله له ذات وصفات . لكن ليست كذاتك وصفاتك .. إلخ .

إذن : نزِّه ذات الله تعالى عن الذوات التي تعرفها ؛ لأنها ذوات وُهِبَتْ الوجود ، أما ذات الله فغير موهوبة ، ذات الله ذاتية ، كذلك لك فعل ، ولله تعالى فعل .

وقد ذكرنا في قوله تعالى : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا .. ①﴾ [الإسراء]

إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء ، فلم يُفرِّقوا بين فعْل الله وفعْل العبد ، فرسول الله ﷺ لم يقل : سريْتُ من مكة إلى بيت المقدس . إنما قال : أُسْرِي بي .

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة ، فإنْ كنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهراً ؛ فذلك لأن سيْركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم ، أمّا الله تعالى فيقول للشيء : كُنْ فيكون . فلا يحتاج في فعْله سبحانه إلى زمن . فمن الأدب ألاَّ تقارن فعْل الله بفعلك ، ومن الأدب أنْ تُنزِّه الله عن كل ما يخطر لك ببال ، نزِّه الله ذاتاً ، ونزِّهه صفاتاً ، ونزِّهه أفعالاً .

ألا ترى أن (سبحان) مصدر للتسبيح ، يدل على أن تنزيه الله ثابت له سبحانه قبل أن يخلق مَنْ ينزهه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ .. ⑱﴾ [آل عمران] فشهد الحق - تبارك وتعالى - لنفسه قبل أنْ تشهدوا ، وقبل أن تشهد الملائكة ، فهذه هي

شهادة الذات للذات . وقبل أن يخلق الله الإنسان المسبِّح سبَّح لله السموات والأرض ساعة خلقهما سبحانه وتعالى

وحين تتتبع ألفاظ التسبيح في القرآن الكريم تجدها جاءت مرة بصيغة الماضي ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .. ﴿١﴾ ﴾ [الحديد] فهل سبَّحتْ السموات والأرض مرة واحدة ، فقالت : سبحان الله ثم سكتَتْ عن التسبيح ؟ لا إنما سبَّحتْ في الماضي ، ولا تزال تُسبِّح في الحاضر ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ .. ﴿١﴾ ﴾ [الجمعة]

ومادام أن الكون كله سبَّح لله ، وما يزال يُسبِّح فلم يبْقَ إلا أنت يا ابن آدم ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴿١﴾ ﴾ [الأعلى] يعني : استح أن يكون الكون كله مُسبِّحاً وأنت غير مُسبِّح ، فصِلْ أنت تسبيحك بتسبيح كل هذه المخلوقات

وعجيب أن تسمع من يقول أن (مَنْ) في الآية للعاقل ، فهو الذي يُسبِّح أمّا السموات والأرض فلا دخل لهما في هذه المسألة ونقول : لا دخلَ لها في تصورك أنت ، أمّا الحقيقة فإنها مثلك تُسبِّح كما قال تعالى : ﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴿٤١﴾ ﴾ [النور]

وقال : ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [الرعد] فليس لك بعد كلام الله كلام

وآخر يقول لك : التسبيح هنا ليس على الحقيقة ، إنما هو تسبيح دلالة وحال ، لا مقال ، بمعنى : هذه المخلوقات تدلُّ بحالها على تسبيح الله وتنزيهه ، وأنه واحد لا شريك له ، على حد قول الشاعر :

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ   تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

وهذا القول مردود بقوله تعالى ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

إذن: فهذه المخلوقات تُسبِّح على الحقيقة ولها لسان ولغة ، لكنك لا تفهم عنها ولا تفقه لغاتها ، وهل فهمتَ أنت كل لغات بني جنسك حتى تفهم لغات المخلوقات الأخرى ؟ إن العربي إذا لم يتعلم الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيئاً ، وهي لغة منطوقة مكتوبة ، ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية.

إذن: لا تقُلْ تسبيحَ حال ، هو تسبيح مقال ، لكنك لا تفهمه ، وكل شيء له مقال ويعرف مقاله ، بدليل أن الله تعالى إنْ شاء أطلع بعض أهل الاصطفاء على هذه اللغات ، ففهمها كما فهم سليمان عليه السلام عن النملة ﴿ فتبسم ضاحكاً من قولها .. (١٩) ﴾ [النمل] وسمع كلام الهدهد وفهم عنه ما يقول عن مملكة سبأ.

ونقول لأصحاب هذا الرأي: تأملوا الخلية المسدَّسة التي يصنعها النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن يصنعوا مثلها ، تأمَّلوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ، ويُدخل بعضها في بعض ، ويجعل للعُشِّ حافةً تحمي الصغار ، فإذا وضعتَ يدك في العُشِّ وهو من القشِّ وجدتَ له ملمسَ الحرير . تأملوا خيوط العنكبوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟

لقد شاهدت فيلماً مصوراً يُسجِّل صراعاً بين دب وثور ، الدب رأى قرون الثور طويلة حادة ، وعلم أنها وسيلة الثور التي ستقضي عليه ، فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قرْنَيْه بيديه ، وظل ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحاً حتى سقط فراح يأكله.

إذن: كيف نستبعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسبِّح الله بها

لا يعرفها إلا بنو جنسها ، أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمه ؟

ثم ألم يتعلَّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قَتَل قابيلُ هابيلَ ؟ كما يقول سبحانه ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ .. ﴿٣١﴾ ﴾ [المائدة] وكان ربنا - عز وجل - يُعلِّمنا الأدب وعدم الغرور.

وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يكوِّن مملكة متكاملة تلحق القمة في النظام والتعاون ، فقد لاحظوا مجموعة تمرُّ هنا وهناك ، حتى وجدتْ قطعة من طعام فتركوها وانصرفوا ، حيث أتوا ، ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التفتْ حول هذه القطعة وحملتْها إلى العُشِّ ، ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضعف الأولى ، فإذا بمجموعة الاستكشاف (أو الناضورجية) تمر عليها وتذهب دون أنْ تحاول حَمْلها ، وبعدها جاء جماعة من النمل ضعْف الجماعة الأولى ، فكأن النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويُجيد تقديرها.

وفي إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتاً أبيض أمام عُشِّ النمل ، فلما فحصه وجده من حبوب الحبة الذي يُكوِّن النبتة ، وقد اهتدى النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تُنبت الحبة فتهدم عليهم العُشَّ ، لهذا الحد علم النمل قانون صيانته ، وعلم كيف يحمي نفسه ، وهو من أصغر المخلوقات ، أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره لُغته الخاصة ؟

ثم يقول سبحانه ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴿٤١﴾ ﴾ [النور] فلماذا خصَّ الطير بالذِّكْر مع أنها داخلة في ﴿ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٤١﴾ ﴾ [النور]

قالوا : خَصَّها لأن لها خصوصية أخرى وعجيبة ، يجب أن نلتفت إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أنْ يجعل الطير مثلاً ونموذجاً لشيء أعظم فالطير كائن له وزن وثقل ، يخضع لقانون الجاذبية التي تجذب للأرض كُلَّ ثقل يعلَق في الهواء.

لكن الحق - سبحانه وتعالى - يخرق هذا القانون للطير حين يصُفُّ أجنحته في الهواء ، يظل مُعلّقاً لا يسقط: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمَـٰنُ .. (١٩)﴾ [الملك]

وكأن الخالق - عز وجل - يقول: خُذُوا من الطير المشاهد نموذجاً ووسيلة إيضاح ، فإذا قلتُ لكم: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .. (٦٥)﴾ [الحج] فَصدِّقوا وآمنوا أن الله يُمسك السماء ، بل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ .. (٤١)﴾ [فاطر]

فخُذْ من المشهد الذي تدركه دليلاً على ما لا تدركه.

لكن ، مَن الفاعل في: ﴿عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. (٤١)﴾ [النور] ؟

يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما في الوجود ، وأحسن منه أن نقول: علم الله صلاتها وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى هذا التسبيح[1]. إذن: فكل ما في الوجود يعلم صلاته ويعلم تسبيحه ، كما تعلم أنت المنهج ، لكنه استقام على منهجه لأنه مُسخَّر وانحرفتَ أنت لأنك مُخيَّر.

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦/٤٨٧٤): « يجوز أن يكون المعنى: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه ، أي: علم صلاة المصلي وتسبيح المسبِّح ؛ ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١)﴾ [النور] أي: لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. وقد قيل المعنى: قد علم كل مُصلٍّ ومسبِّح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه ».

فإنْ أردتَ أنْ تستقيمَ أمور حياتك فطبِّق منهج الله كما جاءك ؛ لذلك لا تجد في الكون خللاً أبداً إلا في منطقة الاختيار عند الإنسان. كل شيء لا دخلَ للإنسان فيه يسير منتظماً ، فالشمس لم تعترض في يوم من الأيام ولم تتخلف ، كذلك القمر والنجوم والهواء ، إنها منضبطة غاية الانضباط حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم ومواعيدهم واتجاهاتهم.

لذلك يقول تعالى ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)﴾ [الرحمن] يعني: بحساب دقيق ، وما كان للشمس أنْ تضبط الوقت إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١)﴾ [النور] أي: لقيوميته تعالى على خَلْقه.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢)﴾

يريد ربك - عز وجل - أنْ يُطمئنك أن الذي كلّفك بما كلّفك به يضمن لك مُقوِّمات حياتك ، فلن ينقطع عنك الهواء في يوم من الأيام ، ولن تتأبَّى عليك الشمس أو القمر أو الأرض ؛ لأنها ملْك لله لا يشركه سبحانه في ملكيتها أحد يمنعها عنك ، فاطمئن إلى أنها ستؤدي مهمتها في خدمتك إلى يوم القيامة ، ولا تشغل نفسك بها ، فقد ضمنها الله.

ثم يقول رب العزة سبحانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ[1] يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا[2] بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (٤٣)﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ..﴾ [النور: ٤٣] يعني: ألم تعلم. وقد وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكوُّن المطر بين التبخير والتكثيف الذي يُكوِّن السحاب، وقلنا سابقاً: إن مُسطح الماء على الأرض ثلاثة أرباع اليابسة حتى تكفي هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر، ونحن نُجري مثل هذه العملية في تقطير الماء حين نغلي الماء ونستقبل البخار على سطح بارد، فتحدث له عملية التكثيف.

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلئاً وتسافر مثلاً، فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلاً، أما إذا رققته على الأرض، فإنه يجفُّ سريعاً، وقبل أن تغادر المكان. لماذا؟ لأنك وسَّعْتَ مساحة البخْر.

ومعنى ﴿يُزْجِي سَحَابًا..﴾ [النور: ٤٣] أي: يرسله برفق ومهل، لذلك لما وصف الشاعر مِشْيَة الفتاة قال:

كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا ... مَرُّ السَّحَابَةِ لا رَيْثٌ[3] وَلاَ عَجَلُ

---

(١) الودق: المطر، شديده وهينه. [لسان العرب - مادة: ودق].

(٢) السنا: ضوء النار والبرق. قال أبو زيد: سنا البرق ضوؤه من غير أن ترى البرق أو ترى مخرجه في موضعه، وإنما يكون السنا بالليل دون النهار، وربما كان في غير سحاب. [لسان العرب - مادة: سنا].

(٣) الريث: الإبطاء. راث يريث: أبطأ. وتريث فلان عليه: أي أبطأ. [لسان العرب - مادة: ريث].

﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ .. ﴿٤٣﴾﴾ [النور] أي : يجمع بعضه على بعض ، وحين يُجمع الشيء بعضه على بعض لا بُدَّ أن يبقى بينه فاصل ، فلا يلتحم بغيره التحاماً تاماً ، ولولا هذه الفواصل بين قطَع السحاب ، ولولا هذه الفتوق ما نزل الوَدْق من خلاله .

ولو شاء سبحانه لجعل السحاب قطعة واحدة ، ولكنه سبحانه يؤلف بينه ويُجمِّعه بعضه على بعض دون أنْ يُوحِّده تكويناً ، فيحدث بذلك فرغاً بين قطع السحاب . أرأيتَ حين تلصق الورق دالصمغ مثلاً مهما وضعت عليه من ثقل لا بُدَّ أن يبقى بينه فراغات ؛ لأنه ليس ذاتاً واحدة .

وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كوباً مبلولاً وتتركه لفترة ، فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ، فإذا أردْتَ رفعه وجدته صعباً لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب ، وفي هؤلاء الذين يعالجون الآلام الناتجة عن البرد : فيضعون الكوب مقلوباً على مكان الألم ، ثم يُشعلون بداخله قطعةً من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل الكوب .

وبذلك تمنع الخلل في التقاء الكوب بالجسم ، وهذه المسألة هي سرٌّ عظمة قدماء المصريين في البناء ، حيث تتماسك الحجارة دون وجود (مونة) تربط بينها .

إذن : وجود الهواء بين الشيئين يُحدِث خللاً بينهما ، ولولا هذا الخلل في السحاب ما نزل منه الماء ، والمطر آية عظيمة من آيات الله لا نشعر بها ، ويكفي أنْ تتصور كم يُكلِّفنا كوب الماء المقطَّر حين نُعدُّه في المعمل ، فما بالك بالمطر الذي يسقي الأرض كلها ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا .. ﴿٤٣﴾﴾ [النور] يعني : مُكدَّساً

بعضه على بعض. وفي آية أخرى: ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾﴾ [الطور] متراكم بعضه على بعض ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ.. ﴿٤٣﴾﴾ [النور] أي: المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ.. ﴿٤٣﴾﴾ [النور] أي: من خلال هذه الفجوات والفواصل التي تفصل بين السُّحب.

وهذا الماء الذي ينزل من السماء فيُحيي به الله الأرض قد يأتي نقمة وعذابًا، كما قال سبحانه: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ.. ﴿٤٣﴾﴾ [النور] ولنا في أهل مأرب الذين أغرقهم الله عبرةٌ وعظة.

ولو تأملتَ لوجدت الماء والنار عدوينْ متقابلين يصعب مقاومتهما؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه من غرق بعد انهيار سدِّ مأرب؛ لذلك آثروا أنْ يعيشوا في الصحراء بعيداً عن الماء.

وبالماء نجَّى الله تعالى موسى - عليه السلام - وأغرق عدوه فرعون، ففعل سبحانه الشيء وضده بالشيء الواحد.

وقوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾﴾ [النور] أي: الضوء الشديد الذي يُحدثه السحاب يكاد أن يخطف الأبصار، ومن البرق تتولد النار من الماء؛ لذلك حينما يقول تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ(١) ﴿٦﴾﴾ [التكوير] فصدِّق هذه الآية الغيبية؛ لأنك شاهدت نموذجاً لها في مسألة البرق.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾

---

(١) أي: امتلأت ماءً، أو امتلأت ناراً يوم القيامة. [القاموس القويم ١/ ٣٠٢].

فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ، فالليل قد يأخذ من النهار ، والنهار يأخذ من الليل ، وقد يستويان في الزمن تماماً ومن تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حرٍّ أو برد أو نور وظلمة

إذن : فالمسألة ليست ميكانيكية رتيبة ، إنما هي قيومية الله تعالى وقدرته في تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ ﴾ [النور]

العبرة والعَبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة ، نقول : هذا مكان العبور يعني الانتقال من جهة إلى جهة أخرى ، وفلان عبَّر عن كذا ، يعني : نقل الكلام النفسي إلى كلام باللسان ، والعبرة أنْ ننظرَ في الشيء ونعتبر ، ثم ننتقل منه إلى غيره ، وكذلك العَبْرة لأنها حزن أسال شيئاً ، فنزل من عيني الدمع

والعبرة هنا لمن ؟ ﴿ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ ﴾ [النور] والمراد : الأبصار الواعية لا الأبصار التي ترى فقط ، والإنسان له إدراكات بوسائلها ، وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ، ويخلُص منها إلى قضايا ، ومن الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى شيئاً ولا يصل من رؤيته إلى شيء ، ومنهم أصحاب النظر الواعي المدقِّق ، فالذي اكتشف قوة البخار رأى القِدْر وهي تغلي وتفور فيرتفع عليها الغطاء ، وهذا منظر يراه جميعاً الرَّجل والمرأة ، والكبير والصغير ، لكن لم يصل أحد إلى مثل ما وصل إليه .

إذن : المراد الأبصار التي تنقل المبصر إلى العقل ليُحلِّله ويستنبط ما فيه من أسباب ، لعله يستفيد منها بشيء ينفعه ، والله تعالى قد خلق في الكون ظواهرَ وآيات لو تأملها الإنسان ونظر إليها بتعقُّل وتبصُّر لاستنبطَ منها ما يُثري حياته ويرتقي بها .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ ﴾

الدابة: كلّ ما يدبُّ على الأرض، سواء أكان إنساناً أو أنعاماً أو وحشاً، فكُلُّ ما له دبيب على الأرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها على الأرض دبيب.

وكل شيء يضخم قابل لأنْ يَصغُر، وقد يُضخَّم تضخيماً لدرجة أنك لا تستطيع أن تدرك كُنْهه، وقد يَصغُر تصغيراً حتى لا تكاد تراه وتحتاج في رؤيته إلى مُكبِّر، ومن عجائب الخلْق أن النملة أو الناموسة فيها كل أجهزة الحياة ومُقوِّماتها، وفيها حياة كحياة الفيل الضخم، ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشيء الضخم الذي يفوق الإدراك لضخامته، ويخلق الشيء الضئيل الذي يفوق الإدراك لضآلته.

ألاَ ترى أن ساعة (بج بن) أخذتْ شهرتها لضخامة حجمها، ثم جاء بعد ذلك مَنْ صنع الساعة في حجم فصِّ الخاتم، وفيها نفس الآلات التي في ساعة (بج بن)، كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم، وخلق الناموسة التي تؤرق الفيل رغم صِغَرها. سبحان الخالق.

ولما كان الماء هو الأصل في خِلْقة كل شيء حيٍّ وجدنا العلماء يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بأنْ يمنعوا عنه المائية فيموت، ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل؛ لأنه يمتص المائية أو يحجبها، فلا يجد الميكروب وسطاً مائياً يعيش فيه.

وهذه الخِلْقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب ثابتة ، إنما هى ألوان وأشكال ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ .. (٤٥)﴾ [النور]

والمشى : هو انتقال الموصوف بالمشى من حَيِّز مكانى إلى حَيِّز مكانى آخر ، والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين ، لكن يُوضِّح لنا سبحانه أن المشْى أنواع : فمن الدوابِّ مَنْ يمشى على بطنه ، ومنهم مَنْ يمشى على رِجْلَيْن ، ومنهم مَنْ يمشى على أربع[1]

وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بَسْطاً يناسب وإعجاز القرآن وإيجازه ، فلم يذكر مثلاً أن من الدواب مَنْ له أربع وأربعون مثلاً ، وفى تنوع طُرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على قدرته تعالى وبديع خَلْقه

لذلك قال بعدها : ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ .. (٤٥)﴾ [النور] لأن الآية لم تستقْص كل ألوان المشى ، إنما تعطينا نماذج ، وتحت ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ .. (٤٥)﴾ [النور] تندرج مثلاً (أم أربعة وأربعين) وغيرها من الدواب ، والآية دليل على طلاقة قدرته سبحانه

وكما سخر الله الإنسان لخدمة الإنسان ، كذلك سخَّر الحيوان لخدمة الحيوان ليُوفِّر له مُقوِّمات حياته ، ألاَ ترى الطير يقتات على فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلاً فينظفها له ، إذن : فما من

---

(١) قال النقاش : إنما اكتفى فى القول بذكر ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع ، وهى قوام مشيه ، وكثرة الأرجل فى بعضه زيادة فى خلقته ، لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً ، بل هى محتاج إليها فى تنقل الحيوان ، وهى كلها تتحرك فى تصرفه . [تفسير القرطبى ٦ / ٤٨٢٩]

فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هي مخزن قوت لهذه الطيور ، ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون ، حتى إن الطير إنْ رأى الصياد الذي يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدِث صوتاً لتنبه التمساح حتى ينجو

ومن المشْي أيضاً السَّعْي بين الناس بالنميمة ، كما قال تعالى ﴿ هَمَّازٍ⁽¹⁾ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ⑪ ﴾ [القلم]

وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن المُلْك له وحده ، وأن كل شيء يُسبِّح بحمده تعالى وإليه تُرجَع الأمور ، وأنه تعالى خلق كُلَّ دابة من ماء ، قال سبحانه

﴿ لَّقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ㊻ ﴾

يعني من ملك هذا الملك وحده ، وخلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات بينات تحمل إليكم الأحكام ، فكما فعل بكم الجميل ، ووفر لكم ما يخدمكم في الكون ، سماته وأرضه ، فأدُّوا أنتم ما عليكم نحو منهجه وأحكامه ، واتبعوا هذه الآيات البينات

ومعنى ﴿ مُّبَيِّنَٰتٍ ㊻ ﴾ [النور] أي لاستقامة حركة الحياة ؛ لأن حركة الحياة تحتاج لأنْ يتحرك الجميع ويؤدي كُلٌّ مهمته حتى تتساند الحركات ولا تتعاند ، فالذي يُتعب الدنيا أن تبني وغيرك يهدم

إذن لا بُدَّ من ضابط قيمي يضبط كل الحركات ويحثّ كل

(1) الهمّاز صيغة مبالغة والهُمزة كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم وقيل « الهمز » في القفا والسر ، و « اللمز » عيب في الوجه في العلانية [القاموس القويم ٢/ ٢٠٧]

صانع أنْ يتقن صنْعته ويُخلص فيها ، والإنسان غالباً لا يحسن إلا زاوية واحدة في حياته ، هي حرفته وتخصصه ، وربما لا يحسنها لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجراً ، لذلك يقولون (باب النجار مخلع) أما إنْ عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته ، وكذلك يتقن الناس لك ما في أيديهم ، فتستقيم الأمور ، فأحْسِن ما في يدك للناس ، يحسنْ لك الناسُ ما في أيديهم

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ ﴾ [النور]

ولقائل أنْ يسأل وما ذنب مَنْ لم يدخل في هذه المشيئة فلم يَهْتد ؟ وسبق أن قلنا إن الهداية نوعان هداية الدلالة وهداية المعونة على الدلالة

فالله تعالى يهدي الجميع هداية الدلالة ، ويبين لكل أسباب الخير وسُبل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل في إدارة حركة الحياة ، فمنْ سمع كلام الله ووثق في توجيهه وأطاع في هداية الدلالة أعانه بهداية المعونة

فساعة تسمع ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [المائدة]

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ ﴾ [البقرة]

فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فمُنعت عنهم هداية المعونة لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان

وقلنا إن كلمة ﴿ أَنزَلْنَا .. ﴿٤٦﴾ ﴾ [النور] تشعر باحترام الشيء المنزَل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من العُلْو إلى الأدنى ، فكأن ربك عز وجل - حين يكلفك يقول لك أريد أن أرتفع بك من مستوى الأرض إلى عُلُو السماء ؛ لذلك يقول تعالى في موضع آخر ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. ﴿١٥١﴾ ﴾ [الأنعام]

أي لا تضعوا لأنفسكم القوانين ، ولا تسيروا خلف آرائكم وأفكاركم ، إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحانه منهج حياتكم ، فهو الذي خلقكم ، وخلق لكم هذه الحياة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ ﴾ [النساء]

وهؤلاء هم المنافقون ، وخيبة المنافق أنه متضارب الملكات النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساند حال الاستقامة ، وتتعاند حال المعصية ، فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى بنته أو زوجته ، لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل ، أما حين ينظر إلى محارم الغير فتراه يختلس النظرة ، يخاف أنْ يراه أحد يتلصَّص ويحتاط ؛ لأن ملكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل .

لذلك يقولون : الاستقامة استسامة[1] فملكات النفس بطبيعتها متساندة لا تتعارض أبداً ، لكن المنافق فضلاً عن كذبه ، فهو متضارب الملكات في نفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان مؤمن .

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه وبين الناس ، فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُعجب الآخرين ، لكنه يعلم من نفسه الشر ، فهو وإن كسب ثقة المجتمع من حوله ، إلا أنه خسر رأي نفسه في نفسه ، وإذا خسر الإنسان نفسه

---

(١) من تقلد الوسام وتَرَك الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال .

فلن يعوضه عنها شيء حتى لو كسب العالم كله ؛ لأن المجتمع لا يكون معك طول الوقت ، أمّا نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك عنها ، فأنا كبير أمام الناس ما دُمْت معهم ، أمّا حين أختلي بنفسي أجدها حقيرة : فعلتُ كذا ، وفعلت كذا .

إذن : أنت حكمتَ أنّ رأى الناس أنفسُ من رأيك ، ولو كان لرأيك عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك في نفسك صحيحاً ، لكن أنت تريد أن يكون رأى الناس فيك صحيحاً ، وإنْ كان رأيك عند نفسك غير ذلك .

ويقول تعالى في هؤلاء : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا (٦٠)﴾ [النساء]

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون ، والزعم مطيّة الكذب ، والدليل على أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، ولو كانوا مؤمنين بما أنزل إليك وما أُنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت ، وهكذا فضحوا هم أنفسهم ، فالثانية فضحتْ الأولى .

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه موافق للسانه ، قلبه كافر ولسانه كذلك ، ومن هنا كان المنافقون في الدَّرْك الأسفل من النار .

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجاً يحذرنا ألاَّ نحكم على القول وحده ، فيقول تعالى عن المنافقين : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١)﴾ [المنافقون]

وهذه المقولة ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. ①﴾ [المنافقون] مقولة صادقة ، لكن القرآن يُكذِّبهم في أنهم شهدوا بها

وقد نزلتْ هذه الآية[1] في أحد المنافقين أظن أنه بشر[2]، وكانت له خصومة مع يهودي ، فطلب اليهودي أن يتحاكما عند رسول الله ﷺ ، وطلب المنافق أنْ يتحاكما عند كعب بن الأشرف ، لكن ردَّ اليهودي حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته - والإنسان وإن كان في نفسه مُزيَّفاً إلا أنه يحب أنْ يحتكم في أمره إلى الأمين العادل - وفعلاً تغلَّب اليهودي وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودي وفي هذا دلالة على أن اليهودي كان ذكياً فطناً يعرف الحق ويعرف مكانة رسول الله ﷺ

لكن المنافق لم يَرْضَ حكم رسول الله ، وانتهى بهما الأمر إلى عمر رضي الله عنه وقَصَّا عليه ما كان ، ولما علم أن المنافق ردَّ حكم

---

(١) يقصد الآيتين التاليتين من سورة النور آية ٤٨ ، ٤٩ .

(٢) هذه القصة وردت في سبب نزول آية أخرى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ⑥٠﴾ [النساء] أوردها الواحدي في أسباب النزول (ص ٩٢) عن ابن عباس قال « نزلت - أي آية سورة النساء - في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة ، فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت ، فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله ﷺ ، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله ﷺ ، فاختصما إليه ، فقضى رسول الله ﷺ لليهودي ، فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال ننطلق إلى عمر بن الخطاب فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي فجئت إليك معه فقال عمر للمنافق أكذلك ؟ قال نعم فقال لهما رويداً حتى أخرج إليكما فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ، وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية وقال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل فسُمِّي الفاروق » .

وقد أوردها أيضاً في أسباب النزول (ص ١٨٨) وكذا أوردها القرطبي في تفسيره (٤٨٣٦/٦)

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يُشْهِره في وجه المنافق وهو يقول: مَنْ لم يرْضَ بقضاء رسول الله فذلك قضائي فيه.

إذن: هؤلاء يقولون ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا .. ﴿٤٧﴾﴾ [النور] كلام جميل وأكثر الله من خيركم، لكن هذا قول مُفْرَغ لا يسانده تطبيق عملي، والإيمان يقتضي أن تجيء الأعمال على وَفْق مضمون الإيمان.

فهذا منهم مجرد كلام، أما التطبيق ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ .. ﴿٤٧﴾﴾ [النور] والتولِّي: الانصراف عن شيء كان موجوداً إلى شيء مناقض ﴿وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [النور] فما داموا قد تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾﴾

المراد ما كان من أمر بشر واليهودي، وقد أعرضا عن حكم الله ورسوله، وإنْ كان إعراض المنافق واضحاً فالآية لا تريد تبرئة ساحة اليهودي، لأنه ما رضي بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له وواثق أن رسول الله ﷺ لن يحكم إلا بالحق، حتى وإنْ كان يهودي، وإذن: ما أذعن لحكم الله ورسوله محبةً فيه أو إيماناً به، إنما لمصلحته الشخصية، لذلك يقول تعالى بعدها:

﴿أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ[1] اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾

---

(١) الحيف: الميل في الحكم والجور فيه. حاف يحيف: جار وظلم. [القاموس القويم ١/١٨١].

والمرض خروج الشيء عن استقامة سلامته ، فكل عضو من أعضائك له سلامة العين لها سلامة ، والأذن لها سلامة الخ والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هي سليمة صحيحة ، فإذا أصابها مرض تنبهتَ إليها ، وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال سلامتها

﴿ أم ارْتَابُوا .. (٥٠) ﴾ [النور] يعني شكُّوا في رسول الله ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ (٥٠) ﴾ [النور] يعنى يجور ويظلم ﴿ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) ﴾ [النور] أى لأنفسهم أولاً . وذلك منتهى الحُمْق أن يظلم الإنسان نفسه ، لو ظلم غيره لَقُلْنا خير يجلبه لنفسه ، لكن ما الخير في ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومَنْ ظلم نفسه لا تأمنه من ظلم الآخرين .

والحق تبارك وتعالى حينما يعاقب الظالم ، فذلك لمصلحته حتى لا يتمادى في ظُلْمه ، ويجرُّ على نفسه جزاء شر بعد أن كان الحق سبحانه يُمنِّيه بجزاء خير

ثم يأتي السياق بالمقابل

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) ﴾

فما دُمْتَ قد آمنتَ ، والإيمان لا يكون إلا عن رغبة واختيار لا يجبرك أحد عليه ، فعليك أن تحترم اختيار نفسك بأنْ تطيع هذا الاختيار ، وإلا سفهتَ رأيك واختيارك ، لذلك كان حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا

ولو تأملتَ الكون من حولك لوجدتَهُ يسير على هذه القاعدة ، فما دون الإنسان في كوْن الله مُسيَّر لا مُخيَّر ، وإنْ كان الأصل أنه خُيِّر

أولاً ، فاختار أن يكون مُسيَّراً من البداية ، وأراح نفسه ، كما قال سبحانه

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا .. (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

وتصدير الآية الكريمة بـ (إنما) يدل على أنها سبقها مقابل ، هذا المقابل على النقيض لما يجيء بعدها ، فالمنافقون أعرضوا وردُّوا حكم الله ورسوله ، والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا ، كما تقول فلان كسول إنما أخوه مُجِدٌ فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله ورسوله ، أمّا المؤمنون فيقبلون حكْم الله ورسوله

ومعنى ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .. (٥١) ﴾ [النور] يعني سمعت سمعاً واعياً يليه إجابة وطاعة ، لا مجرد أنْ يصل الصوت إلى أذن السامع دون أن يُؤثر فيه شيء .

ويقول تعالى في موضع آخر ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ .. (٨٣) ﴾ [المائدة]

فالسمع له وظيفة ، وهو هنا بمعنى : لَبَّيْتُ يا رب ، وصممنا على الإجابة ، وهذا وعد كلامي يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده ، يعني أجاب الله مَنْ حمده

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) ﴾ [النور] المفلحون الفائزون الذين بلغوا درجة الفلاح ، ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة الفلاح ، وهي من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة في الأرض هي أصل الاقتيات ، وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه جاءت غلته بالثمرة الطيبة ، وزاد خيره ، وتضاعف محصوله ، حتى إن حبة القمح تعطي سبعمائة حبة . فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعالى تعطي من يزرعها كل

هذا العطاء ، فما بالك بخالق الأرض كيف يكون عطاؤه ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضي الله عنه - يدرس لنا التفسير ، فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا ، هذه برقية من الله تعالى ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] فلم تَدَع هذه الآية حُكْماً من أحكام الإسلام إلا جاءتْ به في هذه البرقية الموجزة التي جمعتْ المنهج كله[1].

ومعنى ﴿ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] آمن بالله وأطاعه وصدَّق رسوله ﴿ وَيَخْشَ اللَّهَ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] أي : يخشه لما سبق من الذنوب ﴿ وَيَتَّقْهِ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] في الباقي من عمره ﴿ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] وهكذا جمعتْ الآيةُ المعانيَ الكثيرة في اللفظ القليل الموجز.

ومعلوم أن التعبير الموجز أصعب من الإطناب والتطويل ، وسبق أنْ ذكرنا قصة الخطيب الإنجليزي المشهور حين قالوا له : إذا طُلب

---

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٦/٤٨٣٢) أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبي ﷺ وإذا رجل من دهاقين الروم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسلمت لله . قال : هل لهذا سبب ؟ قال : نعم إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء ، فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة ، فعلمت أنه من عند الله فأسلمت . قال : ما هذه الآية ؟ قال : قوله تعالى ﴿ ومن يطع الله ﴾ في الفرائض ﴿ ورسوله ﴾ في السنن ﴿ ويخش الله ﴾ فيما مضى من عمره ﴿ ويتقه ﴾ فيما بقي من عمره ﴿ فأولئك هم الفائزون ﴾ والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر : قال النبي ﷺ : « أوتيتُ جوامع الكلم » .

منك إعداد خطاب تلقيه في ربع ساعة في كم تُعدّه ؟ قال في أسبوع . قالوا فإنْ كان في نصف ساعة ؟ قال : أُعدّه في ثلاثة أيام ، قالوا فإذا كان في ساعة ؟ قال أعدّه في يومين ، قالوا فإنْ كان في ثلاث ساعات ؟ قال : أعده الآن .

وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطاباً لصديق في أربع صفحات قال فيه : أما بعد ، فإني أعتذر إليك عن الإطناب (الإطالة) ؛ لأنه لا وقت عندي للإيجاز .

وبعد أنْ تحدّث القرآن عن قَوْل المنافقين وعن ما يقابله من قول المؤمنين وما ترتب عليه من حكم ﴿ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢) ﴾ [النور] ذلك لأن ذِكْر المقابل يُظهِر المقابل ، كما قالوا : والضد يظهر حُسْنَه الضدُّ . بعدها عاد إلى الحديث عن النفاق والمنافقين ، فقال سبحانه :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) ﴾

القَسَم : هو اليمين والحلف ، والإنسان يُقسم ليؤكد المقسم عليه يريد أن يطمئن المخاطب على أن المقسم عليه حَقٌّ ، وهؤلاء لم يقسموا بالله سراً في أنفسهم ، إنما ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. (٥٣) ﴾ [النور] يعني : بالغوا وأتوا بمنتهى الجهد في القسم ، فلم يقل أحدهم : وحياة أمي أو أبي ، إنما أقسموا بالله ، وليس هناك قَسَم أبلغ من هذا القسم ، لذلك يقول النبي ﷺ : « مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله ، أو ليصمت »[1] .

---

(١) حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٧٩ ، ٣٨٣٦ ، ٦١٠٨) وكذا مسلم في صحيحه (١٦٤٦) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود . وفي لفظ مسلم أن ابن مسعود أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ : « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » .

فلما أقسموا بالله للرسول أنْ يخرجوا من بيوتهم وأولادهم وأموالهم إلى الجهاد مع رسول الله فضح الله سرائرهم ، وكشف سترهم ، وأبان عن زيف نواياهم ، كما قال فى آية أخرى ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ .. (٨١) ﴾ [النساء]

وتأمل دقّة الأداء القرآنى فى ﴿ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ .. (٨١) ﴾ [النساء] وهذا احتياط ؛ لأن منهم أناساً يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون فى أنْ يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى ، ويعودوا إلى الإسلام الصحيح

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدْق فى القَسم ، كمن تعوَّد كثرة الحلف والحِنْث فيه ؛ لذلك ينهاهم عن هذا الحلف ﴿ قُل لَّا تُقْسِمُوا .. (٥٣) ﴾ [النور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمُ المخاطب عن القسم خصوصاً إذا أقسم على خير ، لكن هؤلاء حانثون فى قسمهم ، فهو كعدمه ، فهم يُقسمون باللسان ، ويخالفون بالوجدان

وقوله تعالى ﴿ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ .. (٥٣) ﴾ [النور] يُشعر بتوبيخهم ، كأنه يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة ، فهى طاعة باللسان فحسب ، ثم يؤكد هذا المعنى فيقول ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) ﴾ [النور] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضح نواياهم

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة ، ولا يتعظون بها ، وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحدِّث نفسه الحديث فيفضح الله ما فى نفسه ويخبر به رسول الله ، فيبلغهم بما يدور فى نفوسهم ، كما جاء فى قول الله تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. (٨) ﴾ [المجادلة]

ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول الله بأنه مُؤيَّد من الله ، وأنه تعالى لن يتخلى عن رسوله ، ولن يدعه لهم يخادعونه ويغشُّونه ، وهذه سوابق تكررتْ منهم مرات عدّة ، ومع ذلك لم ينتهوا عما هم فيه من النفاق ، ولم يُخلِصوا الإيمان لله .

وبعد هذا كله يوصي الحق تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يُبقي عليهم ، وألاَّ يرمي (طوبتهم) لعل وعسى ، فيقول عز وجل :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ ﴾

وكأنه تعالى لا يريد أنْ يُغلق الباب دونهم ، فيعطيهم الفرصة جَدِّدوا طاعة لله ، وجَدِّدوا طاعة لرسوله ، واستدركوا الأمر ؛ ذلك لأنهم عباده وخَلْقه .

وكما ورد في الحديث الشريف : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة .. »[1]

ونلحظ في هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. ﴿٥٤﴾ ﴾ [النور] وفي آيات أخرى يأتي الأمر مرة واحدة ، كما في الآية السابقة ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النور] ، وفي ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴿٢٠﴾ ﴾ [الأنفال] وفي ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ .. ﴿٨٠﴾ ﴾ [النساء] أي : أن طاعتهما واحدة .

---

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٠٨ ، ٦٣٠٩) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٤٤) من حديث عبد الله بن مسعود . والفلاة : الصحراء الواسعة التي تغيب عن الزرع والإنبات .

قالوا : لأن القرآن ليس كتابَ أحكام فحسب كالكتب السابقة ، إنما هو كتاب معجز ، والأصل فيه أنه مُعْجِز ، ومع ذلك أدخل فيه بعض الأصول والأحكام ، وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه في الحديث الشريف ، وجعل له ﷺ حقاً في التشريع بنصِّ القرآن : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .. ۞ ﴾ [الحشر]

والقرآن حين يُورد الأحكام يوردها إجمالاً ، ثم يُفصِّلها رسول الله ﷺ ، فالصلاة مثلاً أمر بها الحق تبارك وتعالى وفرضها ، لكن تفصيلها جاء في السنة النبوية المطهرة ، فإنْ أردتَ التفصيل فانظر في السنة .

كالذي يقول : إذا غاب الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً يُفصَل ، مع أن الدستور لم ينص على هذا ، نقول : لكن في الدستور مادة خاصة بالموظفين تنظم مثل هذه الأمور ، وتضع لهم اللوائح المنظِّمة للعمل .

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون في القرآن : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ .. ۞ ﴾ [الأنعام] فهات لي من القرآن : كم رغيفاً في إردب القمح ؟ فما كان من الشيخ إلا أن أرسل لأحد الخبازين وسأله هذا السؤال فأجابه : في الإردب كذا رغيف ، فاعترض السائل : أريد من القرآن .

فردَّ الشيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [النحل]

فالأمر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من رسول الله ، كالصلاة مثلاً : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۞ ﴾ [النساء]

وفي الحديث: «الصلاة عماد الدين»[1]

ففي مثل هذه المسألة تقول: أطيعوا الله والرسول؛ لأنهما متواردان على أمر واحد، فجاء الأمر بالطاعة واحداً.

أما في مسائل عدد الركعات وما يُقال في كل ركعة وكوْنها سراً أو جهراً، كلها مسائل بيَّنها رسول الله، إذن: فهناك طاعة لله في إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة، وهناك طاعة خاصة بالرسول في تفصيل هذا التشريع، لذلك يأتي الأمر مرتين ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. (٥٤)﴾ [النور]

كما نلحظ في القرآن: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. (٥٦)﴾ [النور] هكذا فحسب.

قالوا: هذه في المسائل التي لم يَرِدْ فيها تشريع ونصٌّ، فالرسول في هذه الحالة هو المشرِّع، وهذه من مميزات النبي ﷺ عن جميع الرسل، فقد جاءوا جميعاً لاستقبال التشريع وتبليغه للناس، وكان ﷺ هو الوحيد الذي فُوِّض من الله في التشريع.

ثم يقول تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ .. (٥٤)﴾ [النور] لأنه تعالى أعلم بحرْص النبي على هداية القوم، وكيف أنه يجهد نفسه في دعوتهم، كما خاطبه في موضع آخر: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ [الشعراء] وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه: قُلْ لهم وادْعُهم مرة ثانية لتريح نفسك ﴿قُلْ

---

(١) تمام الحديث: «من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين». قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (١/١٤٧): «رواه البيهقي في الشُّعب بسند ضعيف من حديث عمر». وقال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (حديث ٥٧٨): «قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: «إنه غير معروف»». وذكره السيوطي في الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩).

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. (٥٤) ﴾ [النور] وإنْ كنت غير مكلَّف بالتكرار ، فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة

ومعنى ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ .. (٥٤) ﴾ [النور] أى : من الله تعالى ، فالرسول حُمِّل الدعوة والبلاغ ، وأنتم حُمِّلتم الطاعة والأداء ، فعليكم أن تؤدُّوا ما كلَّفكم الله به

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا .. (٥٤) ﴾ [النور] نلحظ أن المفعول في ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ .. (٥٤) ﴾ [النور] مفرد ، فلم يقل : تطيعوهما ، لتناسب صدر الآية ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. (٥٤) ﴾ [النور] ذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة ، بل هى طاعة واحدة

وقوله ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ .. (٥٤) ﴾ [النور] تكليفاً من الله ﴿ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) ﴾ [النور] المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الحياة

ثم يقول الحق سبحانه[1]

---

(١) سبب نزول الآية : مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سراً وعلانية ، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها خائفين ، يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح ، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ، فقال رسول الله ﷺ : لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة ، وأنزل الله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٥٥) ﴾ [النور] إلى آخر الآية ، فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب ، فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا النعمة فأدخل الله عليهم الخوف وغيّروا فغيّر الله بهم . رواه الربيع بن أنس عن أبي العالية . أورده الواحدى في أسباب النزول (ص ١٨٨) ، وابن كثير في تفسيره (٣/٣٠١) ، والقرطبي في تفسيره (٦/٤٨٣٥)

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) ﴾

في أول الحديث عن سورة النور قلنا: إنها سُمِّيَتْ بالنور ؛ لأنها تبين للناس النور الحسيّ في الكون ، وتقبس عليه النور المعنوي في القيم ، وما دُمْنا نطفيء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله في الشمس ، يجب كذلك أن نطفيء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من الله.

فليس لأحد رأيٌ مع شرع الله ؛ ذلك لأن الخالق - عز وجل - يريد لخليفته في الأرض أن يكون في نور حسيٍّ ومعنوي، ثم ضمن له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أنْ يكون من حلال حتى تبني خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن الله وجهاز الإرسال إنْ أراد الدعاء.

وفي الحديث الشريف: « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال: ﴿ يا أيها الرُّسُلُ كُلُوا من الطَّيِّبات وَاعْمَلُوا صالحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليمٌ (٥١) ﴾ [المؤمنون] وقال: ﴿ يَا أيها الذين آمنوا كُلُوا من طيبات ما رزقناكُمْ .. (١٧٢) ﴾ [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّي

بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك ؟»[1]

فهذه أجهزة مُعطَّلة خربة أشبه ما تكون بالراديو الذي لا يحسن استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة ، فالإرسال قائم يستقبله غيره . أما هو فجهاز استقباله غير سليم .

فإذا ضمنتَ سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة الدعاء ، وفي الحديث يقول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « أطِبْ مَطْعمك تكُنْ مُستجاب الدعوة »[2]

ثم ضمن الله للإنسان مُقوِّمات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية لتستمر الخلافة في الأرض طاهرة نظيفة ، ثم تحدثتْ السورة مُحذِّرة إياكم أنْ تجترئوا على أعراض الناس ، أو ترمُوا المحصنات ، أو تدخلوا البيوت دون استئذان ، حتى لا تطَّلعوا على عورات الناس .. إلخ

فالحق - سبحانه وتعالى - يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة في الأرض ، وكل هذه الأحكام والمعاني تصبُّ في هذه الآية

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .. (٥٥) ﴾ [النور] فمَنْ فعل ذلك كان أهْلاً للخلافة عن الله ، إنها معركة ابتلاءات وتمحيص تُبيِّن الغَثّ[3] من السَّمين ، ألاَ ترى المسمين

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠١٥) كتاب الزكاة ، وأحمد في مسنده (٢/٣٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٢٩١) من حديث ابن عباس قال : تليت عند رسول الله ﷺ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .. (١٦٨) ﴾ [البقرة] فقال سعد : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال ﷺ : « يا سعد ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . قال الهيثمي : « رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم » .

(٣) الغث : الرديء من كل شيء . ولحم غَثٌّ : مهزول . [لسان العرب - مادة : غثث]

الأوائل كيف كانوا يُعذَّبون ويُضطهدون ، ولا يجرؤ أحد على حمايتهم حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ، وقد قال تعالى ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢)﴾ [العنكبوت]

وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية ، وساحوا بدعوة الله في أنحاء الأرض ، فلا بُدَّ أن يُربوا هذه التربية القاسية ، وأن يُمتحنوا كل هذا الامتحان ، وهم يعلمون جيداً ثمن هذه التضحية وينتظرون ثوابها من الله ، فأهل الحق يدفعون الثمن أولاً ، أما أهل المبادىء الباطلة فيقبضون الثمن أولاً قبل أنْ يتحركوا في أنحاء مبادئهم وهذا الابتلاء الذي عاشه المسلمون الأوائل هو من تنقية الخليفة ليكون أهلاً لها

لذلك قال سبحانه ﴿وَعَدَ اللَّهُ .. (٥٥)﴾ [النور] والوعْد بشارة بخير لم يأتِ زمنُه بعد ، حتى يستعد الناس بالوسيلة له ، وضده الوعيد أو الإنذار بشرٌ لم يأتِ زمنه بعد لتكون هناك فرصة للاحتياط وتلافي الوقوع في أسبابه

وما دام الوعد من الله تعالى فهو صدْق ، كما قال سبحانه ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً (١٢٢)﴾ [النساء] وقال سبحانه ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ (١١١)﴾ [التوبة]

والذي يفسد على الناس وعودهم ، ويجرُّ عليهم عدم الوفاء أن الإنسان مُتغيِّر بطبعه مُتقلِّب ، فقد يَعِد إنساناً بخير ثم يتغير قلبه عليه فلا يفي له بما وعد ، وقد يأتي زمن الوفاء فلا يقدر عليه ، أمّا الحق - تبارك وتعالى - فلا يتغير أبداً وهو سبحانه قادر على الوفاء بما وعد به ، فليست هناك قوة أخرى تمنعه ، فهو سبحانه واحد لا إله غيره ؛ لذلك فوَعْده تعالى ناجز

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (٥٥) [النور] قلنا إن الإيمان الذي يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة ليس مطلوباً لذاته، إنما لا بُدَّ أن تكون له ثمرة، وأن يُرى أثره طاعة وتنفيذاً لأوامر الله فطالما آمنت بالله فنفِّذ ما يأمرك به، وهناك من الناس مَنْ يفعل الخير، لكن ليس من منطلق إيماني مثل المنافقين الذين قال الله فيهم ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا ..﴾ (١٤) [الحجرات] فردَّ الله عليهم ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (١٤) [الحجرات] يعني: خضعنا للأوامر، لكن عن غير إيمان، إذن: فقيمة الإيمان أن تُنفِّذ مطلوبه.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ [العصر]

فبماذا وعد الله الذين آمنوا؟ ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ (٥٥)﴾ [النور] وهذه ليست جديدة، فقد سبقهم أسلافهم الأوائل ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ (٥٥) [النور]، فاستخلاف الذين آمنوا ليس بدْعاً، إنما هو أمر مُشاهد في مواكب الرسل والنبوة ومُشاهد في المسلمين الأوائل من الصحابة الذين أُوذُوا وعُذِّبوا واضطهدوا وأُخْرِجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يُؤْمَروا بردِّ العدوان.

حتى إن رسول الله ﷺ حينما قدم المدينة في جَمْع من صحابته استقبله الأنصار بالحفاوة، واحتضنوا هؤلاء المهاجرين، وضربوا معهم نموذجاً من الإيثار ليس له مثيل في تاريخ البشرية. وهل هناك إيثار أعظم من أنْ يعرض الأنصاري زوجاته على المهاجر يقول: اختر إحداهما أطلِّقها لك، إلى هذه الدرجة فعل الإيمان بنفوس الأنصار.

ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأنصار مع المهاجرين توقدوا ذراً. كيف يعيش المهاجرون في المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا جميعاً ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس واحدة، وتآمروا على القدوة ليقضوا على هذا الدين الوليد الذي يشكل أعظم الخطر عليهم.

حتى إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا بالسلاح مخافة أنْ ينقضَّ عليهم أعداؤهم، حتى إن أحد الصحابة يقول لإخوانه: أترون أنَّا نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه، ولا نخشى إلا الله؟ يعني: أهناك أمل في هذه الغاية؟

وآخر يذهب إلى رسول الله ﷺ يقول: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون؟ ألا يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين؟

فيقول النبي ﷺ بلسان الواثق من وعد ربه، وليس كلاماً قد يُكذَّب فيما بعد: «لا تصبرون إلا يسيراً، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتبياً ليست فيه حديدة»[1] يعني: في الملأ الواسع، والاحتباء جلسة المستريح الهادئ، والحديدة كناية عن السلاح.

وقد قال ﷺ: «إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ مُلْك أمتي ما زُوِيَ لي منها»[2].

ومعنى «إن الله زوى لي الأرض» معلوم أن للإنسان مجالَ رؤية يلتقي فيه إلى نهاية الأفق، أمّا الأرض ذاتها فواسعة، فزُوِيَتْ الأرض لرسول الله يعني: جُمِعت في زاوية، فصار ينظر إليها كلها

---

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٣/٣٠١) سبباً في نزول الآية مروياً عن أبي العالية.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٨٩) كتاب الفتن، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٧٨، ٢٨٤) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

إذن فهم في هذه المرحلة يشتهون الأمن وهدوء البال ، وقد قال تعالى عنهم في هذه الفترة . ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ .. (٢١٤) ﴾ [البقرة]

وفي غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق يُنزل تعالى على رسوله ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] حتى إن الصحابة ليتعجبون ، يقول عمر رضي الله عنه أيُّ جمع هذا ؟ وقد نزلت الآية وهم في مكة في أشد الظرف لا يستطيعون حماية أنفسهم .

لكن بعد بدر وبعد أنْ رأى ما نزل بالكفار قال صدق الله ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر]

ثم ينزل الله تعالى على رسوله ﷺ بعض الآيات التي تُطمئن المؤمنين وتصبرهم ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ .. (٤١) ﴾ [الرعد]

فاطمئنوا ، فكل يوم ننقص من أرض الكفر ، ونزيد في أرض الإيمان ، فالمقدِّمات في صالحكم ، ثم يأتي فتح مكة ويدخلها النبي ﷺ في موكب مهيب مُطَأطئاً رأسه ، تواضعاً لمن أدخله ، مُظهراً ذلة العبودية لله .

حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الله ﷺ في هذا الموكب يقول للعباس لقد أصبح مُلْك ابن أخيك عظيماً ، فيقول العباس إنها النبوة يا أبا سفيان[1] ، يعني المسألة ليست مُلْكاً إنما هي بشائر

---

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٤/٤٠٤) أن جيوش المسلمين عُرضت على أبي سفيان في فتح مكة وهو مع العباس عم رسول الله ﷺ فقال ما لأحد بهؤلاء قِبَلٌ ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظيماً . قال قلت يا أبا سفيان ، إنها النبوة قال فنعم إذن

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان في مكة

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بني قينُقاع وبني النضير وبني قريظة وينتصر عليهم ثم تسقط في يده البحرين ومجوس هَجَر ، ويدفعون الجزية

بعد ذلك يرسل ﷺ كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام ، فيرسل إلى النجاشي مَلِك الحبشة ، وإلى المقوقس ، وإلى هرقل ، وإلى كسرى ، وتأتيه الهدايا من كُلِّ هؤلاء .

ويستمر المدُّ الإسلامي والوفاء بوعد الله تعالى لخليفة رسول الله ، فإنْ كان المد الإسلامي قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الله ، فإنه تعدَّاها إلى شتى أنحاء العالم في عهد الخلفاء الراشدين ، حتى ساد الإسلامُ العالمَ كله ، وأظهره الله على أكبر حضارتين في ذلك الوقت حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب في وقت واحد ، ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بأنْ يستخلفهم في الأرض

وبعد وفاة رسول الله ﷺ تتحقق النبوءات التي أخبر بها ، ومنها ما كان من أمر سراقة بن مالك الذي خرج خلف رسول الله في رحلة الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش وبعد أنْ تاب سُراقة وعاد إلى الجادة كان الصحابة يمزحون لدقة ساعديْه ويصفونهما بما يدعو إلى الضحك فكان ﷺ يقول عن ساعدي سراقة : « كيف بهما في سواري كسرى ؟ »[1]

---

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٦/٣٢٥) أن عمر بن الخطاب أتى بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك قال : فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغ منكبيه ، فلما رآهما في يديْ سراقة قال : الحمد لله ، سوارا كسرى بن هرمز في يد سُراقة ابن مالك بن جُعْشُم أعرابي من بني مدلج وذكر الحديث . قال الشافعي ـ رحمه الله ـ : وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي ﷺ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : « كأني بك قد لبست سواري كسرى »

ويفتح المسلمون بعد ذلك مُلك كسرى ، ويكون سِوَارا كسرى من نصيب سُراقة ، فيلبسهما ، ويراهما الناس في يديه

هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها المؤمنون في أنفسهم ، لا فيمن يأتي بعد ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم.. (٥٥)﴾ [النور] يعني المسألة مش تطول .

كذلك أم حرام بنت ملحان[1] التي خرجت في غزوة ذات الصواري وركبت البحر ذكرت أن رسول الله ﷺ كان ينام هناك ثم يصحو وهو يضحك ، فقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : « أناس من أمتي يركبون زَبد هذا البحر ، ملوك على الأسِرَّة أو كالملوك على الأسِرَّة » فقالت : ادْعُ الله أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الله دعاءه ، وخرجتْ في الغزوة ، ولما ركبوا البحر الأبيض أرادت أنْ تخرج فماتت[2]

إذن : فالبشارة في هذه الآية ليست بشارة بعيدة ، إنما هي بشارة واضحة لها واقع يؤيدها ، قد حدث فعلاً

لكن : ما المراد بالأرض في ﴿ ليستخلفنهم في الأرض .. (٥٥)﴾ [النور] ؟ إذا جاءت الأرض هكذا مُفْردةً غير مضافة لشيء فتعني كل الأرض ، كما في قوله تعالى : ﴿وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا

---

١) أخت أم سليم ، أسلمت وبايعت رسول الله ﷺ ، وكان يقيل في بيتها وتزوجها عبادة بن الصامت . قال هشام بن الغاز : قبر أم حرام بقبرس ، وهم يقولون : هذا قبر المرأة الصالحة . « المؤمنات الصالحات لتقي الدين الحصني توفي ٨٢٩ هـ » ص ٥٣ ، ٥٤ ـ دار البشير تحقيق عادل أبو المعاطي .

٢ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٦١/٢) بهذا اللفظ ، وأخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٣٦ ـ فتح الباري) وأبو نعيم في الحلية (٦٢/٢) بلفظ : « أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا » قالت أم حرام : أنا منهم ؟ قال : « أنت منهم » .

الأرض.. (١٠٤) ﴾ [الإسراء] يعني : تقطّعوا في كل أنحائها . ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة.. (١٠٤) ﴾ [الإسراء] الذي وعد الله به ﴿ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (١٠٤) ﴾ [الإسراء] يعني : جمعناكم من الأراضي كلها ، وهذا هو الأمل القوي الذي نعيش عليه ، وننتظر من الله أنْ يتحقق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ .. (٥٥) ﴾ [النور] فوق الاستخلاف في الأرض يُمكِّن الله لهم الدين ، ومعنى تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة ، فلا يصدر من أمور الحياة أمر إلا في ضوئه وعلى هَدْيه ، لا يكون ديناً مُعطّلاً كما نُعطّله نحن اليوم ، تمكين الدين يعني تَوظيفه وقيامه بدوره في حركة الحياة تنظيماً وصيانة .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (٥٥) ﴾ [النور] وهم الذين قالوا : نبيت في السلاح ، ونصبح في السلاح ، فيبدلهم الله بعد هذا الخوف أَمْناً ، فإذا ما حدث ذلك فعليهم أنْ يحافظوا على الخلافة هذه ، وأنْ يقوموا بحقها ﴿ يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) ﴾ [النور]

ومعنى ﴿ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ .. (٥٥) ﴾ [النور] يعني : بعد أن استخلفه الله ، ومكَّن له الدين وأمَّنه وأزال عنه أسباب الخوف .

وفَرْق بين تمكين الإسلام وتمكين مَنْ يَنْسب إلى الإسلام ، فالبعض يدَّعي الإسلام ، ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر وتنتهي المسألة ، لا .. لأن التمكين ليس لك أيها الحاكم ، إنما التمكين لدين الله .

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

دائماً ما يقرن القرآن بين هذين الركنين ، وتأتي الزكاة بعد الصلاة ؛ ذلك لأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي فُرض من الله مباشرة ، أما بقية الأركان فقد فُرِضَتْ بالوحي ، وضربنا لذلك مثلاً ، ولله تعالى المثَل الأعلى بالرئيس الذي يُكلِّف مرؤوسيه بتأشيرة أو بالتليفون ، فإنْ كان الأمر مُهماً استدعى الموظف المختص إلى مكتبه وكلَّفه بهذا الأمر مباشرة لأهميته .

فكذلك الحق - تبارك وتعالى - أمر بكل التكاليف الشرعية بالوحي ، إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى رحلة المعراج فكلَّفه بها مشافهة دون واسطة . ولما يعلمه الله تعالى من محبة النبي ﷺ لأمته قال له : أنا فرضتُ عليك الصلاة بالقرب ، وكذلك أجعلها للمصلي في الأرض بالقرب ، فإنْ دخل المسجد وحدني .

وإنْ كانت أركان الإسلام خمسة ، فإن الشهادة والصلاة هما الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن المؤمن بحال من الأحوال . فقد لا تتوفر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك ، كما أن الصلاة هي الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات ، وبها يتم إعلان الولاء لله دائماً . وقد وزَّعها الحق سبحانه على الزمن ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلتْه الدنيا وجد (الله أكبر) تناديه .

وانظر إلى عظمة الخالق - عز وجل - حين يطلب من صنعته أن

تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات ، وهو سبحانه الذي يطلب هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت ، ولك أن تتصور صنعة تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطَب ؟

وربك هو الذي يناديك ويدعوك للقائه ويقول « لا أملّ حتَّى تملّوا »[1] ومن رحمته بك ومحبته لك تركَ لك حرية اختيار الزمان والمكان ، وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ، فإنْ أردتَ أنْ تظلّ في بيته وفي معيته فعلى الرَّحْب والسَّعَة

ولأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام اجتمع فيها كل أركان الإسلام ، ففي الصلاة تتكرر الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وفي الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل ، والعمل فرع الوقت ، والصلاة تأخذ الوقت نفسه ، وفيها صيام حيث تمتنع في الصلاة عما تمتنع عنه في الصوم بل وأكثر ، وفيها حج لأنك تتجه في صلاتك إلى الكعبة

إذن فالصلاة نائبة عن جميع الأركان في الاستبقاء لذلك كانت هي عمود الدين ، والتي لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى إنْ لم يستطع الصلاة قائماً صلى جالساً أو مضطجعاً ، ولو أن يشير بأصبعه أو بطرفه أو حتى يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء بالعبودية لله المعبود

والصلاة تحفظ القيم ، وتُسوِّي بين الناس فيقف الغني والفقير والرئيس والمرؤوس في صفٍّ واحد الكل يجلس حَسْبَ قدومه ،

---

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول « خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا » أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٧) ، وكذا مسلم في صحيحه (٧٨٢) كتاب صلاة المسافرين

وهذا يُحدث استطراقاً عودياً في المجتمع ، ففي الصلاة مجال يستوي فيه الجميع .

وإنْ كانت الصلاة قوامَ القيم ، فالزكاة قوام المادة لمن ليستْ له قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قولتين للحياة ، ولاستدامة الخلافة على الأرض قوام القيم في الصلاة ، وقوام المادة في الزكاة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) ﴾ [النور]

وهنا في الصلاة والزكاة حضَّ الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان والتفصيل لما أجمله الحق سبحانه في فرضية الصلاة والزكاة ، حيث تفصيل كل منهما في السُّنة المطهرة ، فقال : ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .. (٥٦) ﴾ [النور]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٥٧) ﴾

يعود السياق لحديث عن الكافرين : ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ .. (٥٧) ﴾ [النور] يعني : لا تظنن ، والشيء المعجز هو الذي يثبت العجز للمقابل ، تقول : عملنا شيئاً مُعْجزاً لفلان يعني : لا يستطيع الإتيان بمثله .

فإياك أنْ تظن أن الكافرين مهما علَتْ مراتبهم ومهما استشرى طغيانهم يُفْلتون من عقاب الله ، فلن يثبتوا له سبحانه العجز عنهم أبداً ، ولن يُعجزوه ، إنما يُملي لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم ، أخذهم أخْذ عزيز مقتدر ، وهو سبحانه مُدْركهم لا محالة .

وجاء على لسان الجن: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾﴾ [الجن]

ونلحظ في قوله تعالى: ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ .. ﴿٥٧﴾﴾ [النور] أنها عطفتْ هذه الجملة على سابقتها، وهي منفية ﴿لَا تَحْسَبَنَّ .. ﴿٥٧﴾﴾ [النور] فهل يعني هذا أن معناه: ولا تحسبن مأواهم النار؟ قالوا: لا، إنما المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لأن مأواهم النار.

﴿وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾﴾ [النور] أي: المرجع والمآب.

ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمسُّ المجتمع من داخله والأسرة في أدقِّ خصوصياتها، بعد أنْ ذكر في أول السورة الأحكام الخاصة بالمجتمع الخارجي، فيقول سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ(١) مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾﴾

تُعلِّمنا هذه الآية آداب الاستئذان داخل الأسرة المكوَّنة من الأبويْن والأبناء، ثم الأتباع مثل الخدم وغيرهم، والحق تبارك وتعالى

---

(١) حلم الصبي يحلم حُلُماً: بلغ مبلغ الرجال. [القاموس القويم ١/١٦٩]

يريد أن يُنشِئَ هذه الأسرة على أنقى ما يكون ، ويخصّ بالنداء هنا الذين آمنوا ، يعني : يا من آمنتم بي ربا حكيما مُشرِّعاً لكم حريصاً على مصلحتكم استمعوا إلى هذا الأدب ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .. (٥٨)﴾ [النور]

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتي على صورتين : فعل الأمر وفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، فقوله تعالى ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ .. (٥٨)﴾ [النور] يعني : علِّموا هؤلاء أن يستأذنوا عليكم ، مثل ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا .. (٣٣)﴾ [النور] يعني استعفوا ؛ لأن اللام هنا لام الأمر ، ومثل ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ .. (٧)﴾ [الطلاق]

وهذا الأدب تكليف من الله تعالى يُكلَّف به كل مؤمن داخل الأسرة ، وإنْ كان الأمر هنا لغير المأمور ، فالمأمور بالاستئذان هم ملك اليمين والأطفال الصغار ، فأمر الله الكبارَ أن يُعلِّموا الصغار ، كما ورد في الحديث الشريف : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر »[1]

فلم يُكلَّف بهذا الصغار إنما كُلِّف الكبار ؛ لأن الأطفال لم يبلغوا بَعْد مبلغ التكليف من ربهم ، إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أنتم ، لذلك أنت الذي تأمر وأنت الذي تتابع وتعاقب[2]

وأمْرُ الصغير بالصلاة أو بالاستئذان لِتُربي فيه الدربة والتعود

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/١٨٧) وأبو داود في سننه (٤٩٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . واللفظ لأحمد

(٢) قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » ص ٣٨٩ : « إن قلت : كيف أمر الله تعالى بالاستئذان لهم ، مع أنهم غير مكلفين ؟ قلت : الأمر في الحقيقة لأوليائهم ليؤدّبوهم » .

على أمر قد يشقُّ عليه حال كِبَره ، إنما إنْ عوَّدته عليها الآن فإنها تسهل عليهم عند سنِّ التكليفَ ، وتتحول العادة في حقه إلى عبادة يسير عليها .

وشرع الله لنا أدب الاستئذان ؛ لأن للإنسان ظاهراً يراه الناس جميعاً ويكثر ظاهره للخاصة من أهله في أمور لا يُظهرها على الآخرين ، إذن فرُقعة الأهل والملاصقين لك أوسع ، وهناك ضوابط اجتماعية للمجتمع العام ، وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو الأسرة وحرية المرء في أسرته أوسع من حريته في المجتمع العام ، فإنْ كان في حجرته الخاصة كانت حريته أوسعَ من حريته مع الأسرة

فلا بُدَّ إذن من ضوابط تحمي هذه الخصوصيات ، وتُنظِّم علاقات الأفراد في الأسرة الواحدة ، كما سبقت ضوابط تُنظِّم علاقات الأفراد خارج الأسرة

ومعنى ﴿ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. ﴿٥٨﴾ ﴾ [النور] هم العبيد الذين يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير ؛ لأن الأجير حر يستطيع أن يتركك في أي وقت ، أمَّا العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا حريةَ له ، فالمملوكية راجحة في هؤلاء ، وللسيد السيطرة والمهابة فلا يستطيع أنْ يُفلت منه .

﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ .. ﴿٥٨﴾ ﴾ [النور] هم الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلَغ التكليف ، ويقصون المصالح ؛ فتراهم في البيت يدخلون ويخرجون دون ضابط ، فهل نتركهم هكذا يطَّلعون على خصوصياتنا ؟

والخدم في البيت طبيعة تقتضي أن يدخلوا علينا ويخرجوا ،

وكذلك الصغار ، إلا في أوقات ثلاثة لا يُسْمح لهم فيها بالدخول إلا بعد الاستئذان ﴿مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ .. ﴿٥٨﴾﴾ [النور] لأنه وقت متصل بالنوم ، والإنسان في النوم يكون حُرَّ الحركة واللباس ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ .. ﴿٥٨﴾﴾ [النور] وهو وقت القيلولة ، وهي وقت راحة يتخفف فيها المرء من ملابسه ﴿وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .. ﴿٥٨﴾﴾ [النور] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة ، لا ينبغي لأحد أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك

وانظر إلى هذا التحفُّظ الذي يوفره لك ربك - عز وجل - حتى لا تُقيَّد حريتك في أمورك الشخصية ومسائلك الخاصة ، وكأن هذه الأوقات ملْكٌ لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك وتتمتع بخصوصياتك ، والاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيأ لمقابلة المستأذن .

أما في بقية الأوقات فالكل يستأذن عليك حتى الزوجة

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله ﷺ أراد سيدنا عمر في أمر من الأمور ، فأرسل إليه غلاماً[1] من الأنصار ، فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى يا عمر فلم يرد ؛ لأنه كان نائماً ، فخرج الغلام وجلس في الخارج ودقَّ الباب فلم يستيقظ عمر ، فماذا يفعل الغلام ؟

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال يا رب أيقظه ثم دفع الباب ودخل عليه وكان عمر نائماً على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد ، واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع ، فلما ذهب إلى النبي ﷺ قال يا رسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا

---

(١) هو مدلج الأنصاري ذكره ابن حجر العسقلاني في « تمييز الصحابة » (ترجمة رقم ٧٨٥٦) وذكر هذا الحديث وقال « أخرجه ابن منده من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » فذكره ثم قال « وفيه أن النبي ﷺ قال للغلام « أنت ممن يلج الجنة »

وسادتنا وموالينا وخدمنا ، فقد حدث من الغلام كيت وكيت ، فنزلت هذه الآية[1] .

ويُسمِّي الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ.. ﴿٥٨﴾ ﴾ [النور] والعورة: هي ما يحب الإنسان ألاَّ يراه أحد ، أو يراه عليها ؛ لأنها نوع من الخلل والخصوصية ، والله لا يريد أنْ يراك أحد على شيء تكرهه.

لذلك يقولون لمن به خَلَل في عينه مثلاً: أعور ، والعرب تقول للكلمة القبيحة: عوراء[2] ، كما قال الشاعر:

وعَوْراء جاءتْ من أخٍ فرددْتُها ... بِسالمة العَيْنَيْنِ طَالبة عُذْرا[3]

يعني: كلمة قبيحة لم أرد عليه بمثلها ، إنما بسالمة لا عين واحدة ، بل سالمة العينين الاثنين.

ثم يقول سبحانه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ .. ﴿٥٨﴾ ﴾ [النور] يعني: بعد هذه الأوقات: لا إثم ولا حرجَ عليكم ، ولا على المماليك ، أو الصغار أنْ يدخلوا عليكم ، ففي غير هذه الأوقات يجلس المرء مُسْتعداً لممارسة حياته العادية ، ولا مانع لديه من استقبال الخَدَم أو الأطفال الصغار دون استئذان ؛ لأن طبيعة المعيشة في البيوت لا تستغني عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار.

لذلك قال تعالى بعدها: ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٨٤) : قال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد ، دخل عليها غلام لها كبير ، فاشتكت إلى رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية. وقيل: سبب نزولها دخول مُدْلج على عمر.

(٢) قال أبو الهيثم: يقال للكلمة القبيحة عوراء ، وللكلمة الحسناء: عيناء. وقال الليث: العوراء الكلمة التي تهوي في غير عقل ولا رشد. [لسان العرب - مادة: عور]

(٣) ذكره ابن منظور في لسان العرب - مادة عور ، ولم يذكر اسم الشاعر.

﴿ ٥٨ ﴾ [النور] يعني حركتهم في البيت دائمة ، دخولاً وخروجاً ، فكيف نُقيِّدها في غير هذه الأوقات ؟

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ .. ﴿ ٥٨ ﴾ [النور] أي : بياناً واضحاً ، حتى لا يحدث في المجتمع تناقضات فيما بعد ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ .. ﴿ ٥٨ ﴾ [النور] بكل ما يُصلح الخلافة في الأرض ﴿ حَكِيمٌ ﴿ ٥٨ ﴾ [النور] في تشريعاته وأوامره ، لا يضع الحكم إلا بحكمة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٩ ﴾

الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحُلُم كان يدخل دون استئذان في غير هذه الأوقات ، فإنْ بلغ الحُلُم فعليه أنْ يستأذن ، لا نقول إنه تعوَّد الاستئذان في هذه الأوقات فقط لا ، إنما عليه أنْ يستأذن في جميع الأوقات فقد شَبَّ وكَبِر وانتهتْ بالنسبة له هذه الحالة

وبلوغ الحلم أي نضج الإنسان نُضْجاً يجعله صالحاً لإنجاب مثله ، فهذه علامة اكتمال تكوينه ، وهذا لا يتأتَّى إلا باستكمال الغريزة الجنسية التي هي سبب النَّسْل والإنجاب ، ومثَّلْنا ذلك بالثمرة التي لا تحلو إلا بعد نُضْجها ، فإنْ تركْتَها بعد النضج سقطتْ من نفسها ، وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع ، فلو أكلنا الثمرة قبل نُضْجها لا تنبت بذرتها وينقرض نوعها ، فمن حكمة الله في الخَلْق ألاَّ تحلو الثمرة إلا بعد النُّضْج .

كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحاً للإنجاب ، ونقول له : انتهت الرخصة التي منحها لك الشرع ، وعليك أن تستأذن في جميع الأوقات .

لذلك يقول تعالى في موضع آخر : ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (٣١)﴾ [النور]

وجاء بالطفل بصيغة المفرد ؛ لأن الأطفال في هذه السنِّ لم تتكوَّن لديهم الغريزة ، وليست لهم هذه الميول أو المآرب ، فكأنهم واحد ، أمَّا بعد البلوغ وتكوُّن الميول الغريزية قال : ﴿الأَطْفَالُ (٥٩)﴾ [النور] لأن لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته .

وقوله : ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. (٥٩)﴾ [النور] أي : من الكبار الذين يستأذنون في كل الأوقات ﴿كَذَٰلِكَ .. (٥٩)﴾ [النور] أي : مثل ما بيَّنا في الاستئذان الأول ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ .. (٥٩)﴾ [النور] لأنه سبحانه ﴿عَلِيمٌ .. (٥٩)﴾ [النور] بما يُصلحكم ﴿حَكِيمٌ (٥٩)﴾ [النور] لا يُشرِّع لكم إلا بحكمة .

ثم يقول سبحانه :

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)﴾

نعلم أن الشارع الحكيم وضع للمرأة المسلمة قواعد تسير عليها في زِيِّها وسلوكها ومشْيها ، حمايةً لها وصيانةً للمجتمع من الفتنة ،

وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة ، فجعل لها حجاباً يسترها يُخفي زينتها لا يكون شفافاً ولا واصفاً وقال ﴿ يُدْنِين عليْهِنَّ مِن جلابيبهنَّ .. ﴾ (٥٩) [الأحزاب]

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنَّ حكم آخر

والقواعد جمع قاعد لا قاعدة ، قاعدة تدل على الجلوس ، أمّا القاعد ذكراً أو أنثى فهو الذي قعد عن دورة الحياة ، ولم يَعُدْ له مهمة الإنجاب ، ومثل هؤلاء لم يَعُدْ فيهنَّ إرْبة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانع أن يتخفَّفْنَ بعض الشيء من اللباس الذي فُرِض عليهن حال وجود الفتنة ، ولها أن تضع (طرحتها) مثلاً .

لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك نسبية يعني : من النساء مَنْ ينقطع حَيْضها ويدركها الكِبَر ، لكن ما يزال فيها جمال ومتعة ؛ لذلك ربنا - تبارك وتعالى - وضع لنا الحكم الاحتياطي ﴿ فليس عليهِنَّ جُناحٌ أن يضعْن ثيابهُنَّ غير مُتبرِّجات بِزِينة .. ﴾ (٦٠) [النور] ثم يدلُّهن على ما هو خير من ذلك ﴿ وأن يستعففْن خيْرٌ لهُنَّ ﴾ (٦٠) [النور]

والمقصود بوضع الثياب : التخفُّف بعض الشيء من الثياب الخارجية شريطة ﴿ غير متبرِّجات بِزينةٍ .. ﴾ (٦٠) [النور] فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها أخْذاً بهذه الرخصة ، ثم تضع الزينة وتتبرج وتخشى أن تُعلِّم النساء هذا الحكم فلا يأخذْنَ به حتى لا تقول عنهن : إنهن قواعد !!

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السِّنَّ فتحدث وَرعة في ملبسها ، ووَرعة في مظهرها ، ووَرعة في سلوكها ؛ فتزداد جمالاً وتزداد بهاءً وأسرية ، على خلاف التي لا تحترم سنَّها فتضع على

وجهها المساحيق والألوان لتبدو مسخاً مشوهاً

ومعنى ﴿ يستعففن . (٦٠) ﴾ [النور] أى يحتفظن بملابسهن لا يضعن منها شيئاً ، فهذا أدعى للعفة

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١) ﴾

قوله تعالى ﴿ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ .. (٦١) ﴾ [النور] الحرج هو الضيق ، كما جاء في قوله سبحانه ﴿ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كأنما يصّعّد في السّماء . (١٢٥) ﴾ [الأنعام]

أو الحرج بمعنى الإثم ، فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضّيق

أو الإثم الذي يتعلق بالحكم الآتي في مسألة الأكل ، بدليل أنه يقول ﴿ولا علَى أنفُسِكُمْ .. ٦١﴾ [النور]

والأعمى يتحرَّج أنْ يأكل مع الناس ؛ لأنه لا يرى طعامه ، وربما امتدتْ يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه ، والأعرج يحتاج إلى راحة خاصة في جلْسته ، وربما ضيق بذلك الآخرين ، والمريض قد يتأفف منه الناس . فرفع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ، وقال ﴿لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأكُلُوا جمِيعًا أوْ أشْتَاتًا .. ٦١﴾ [النور]

فيصح أن تأكلوا معاً ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أنْ يجعل التكامل في الذوات لا في الأعراض ، وأيضاً أنك إنْ رأيتَ شاباً مؤوفاً[1] يعني به آفة ، ثم تعامله معاملة خاصة فربما جرحْتَ شعوره ، حتى إنْ كان ما به أمراً خلْقياً من الله لا يتأباه ، ولبعض يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها .

لذلك كانوا في الريف تسمعهم يقولون : اللي يعطي العمى حقه فهو مبصر ، لماذا ؟ لأنه رضي بهذا الابتلاء ، وتعامل مع الناس على أنه كذلك ، فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعاً يتسابقون إلى مساعدته والأخذ بيده ، فإنْ كان قد فقد عيناً فقد عوَّضه الله بها ألف عيْن ، أما الذي يتأبَّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدي نظارة سوداء ليخفي بها عاهته فإنه يسير مُتعسِّراً يتخبَّط لا يساعده أحد .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد لأصحاب هذه الآفات أن يتوافقوا مع المجتمع ، لا يأخذون منه موقفاً ، ولا يأخذ المجتمع

---

(١) مؤوف : أصابته آفة . والآفة : العاهة . وإيفت البلاد : صارت فيها آفة . [لسان العرب - مادة : أوف]

منهم موقفاً[1]، لذلك يعطف علي ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ .. (٦١)﴾ [النور] ثم يقول سبحانه ﴿وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ .. (٦١)﴾ [النور] يعني هم مثلكم تماماً، فلا حرجَ منكم في شيء

﴿أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ .. (٦١)﴾ [النور] إلخ.

وكان في الأنصار قزازة[2]، إذا جلس في بيت لا يأكل منه إلا إذا أَذِنَ له صاحب البيت، وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده في البيت دون أنْ يأذنَ له في الأكل من طعام بيته ويعود، فيجد الطعام كما هو، أو يجده قد فسد دون أنْ يأكل منه التابع شيئاً، فأراد الحق سبحانه أنْ يرفع هذا الحرج عن الناس، فقال

﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ .. (٦١)﴾ [النور] إلى آخر هذه المعطوفات

ولقائل أنْ يقول وأيّ حرج في أنْ يأكل المرء من بيته؟ وهل كان يخطر على البال أنْ تجد حَرَجاً، وأنت تأكل من بيتك؟

قالوا لو حاولت استقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين في الآية لتبيَّن لك الجواب. فقد ذكرتْ الآية آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم، ولم تذكر شيئاً عن الأبناء وهم في مقدمة هذا الترتيب، لماذا؟

---

(١) قال ابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ .. (١٨٨)﴾ [البقرة] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ .. (٦١)﴾ [النور] [أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١٨٩]

(٢) القزازة الحياء تقزّز تنطس عن الشيء أنفه وعافه وتقزز الرجل من الشيء لم يطعمه ولم يشربه بإرادة [لسان العرب - مادة قزز]

قالوا: لأن بيوت الأبناء هي بيوت الآباء، وحين تأكل من بيت ولدك كأنك تأكل من بيتك، على اعتبار أن الولد وما ملكتْ يداه ملْك لأبيه، إذن: لك أن تضع مكان ﴿بُيُوتِكُمْ .. ﴿٦١﴾﴾ [النور] بيوت أبنائكم. ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - لم يُرِدْ أنْ يجعل للأبناء بيوتاً مع الآباء، لأنهما شيء واحد.

إذن: لا حَرجَ عليك أن تأكل من بيت أبيك أو أمك أو أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ .. ﴿٦١﴾﴾ [النور] يعني: يعطيك صاحب البيت مفتاح بيته[1]، وفي هذا إذنٌ لك بالتصرُّف والأكل من طعامه إنْ أردت.

﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ .. ﴿٦١﴾﴾ [النور] ونلحظ في هذه أنها الوحيدة التي وردتْ بصيغة المفرد في هذه الآية، فقبلها: بيوتكم، آبائكم، أمهاتكم.. إلخ إلا في الصديق فقال ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ .. ﴿٦١﴾﴾ [النور] ولم يقل: أصدقائكم.

ذلك لأن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيغة المفرد، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي .. ﴿٧٧﴾﴾ [الشعراء]

لأنهم حتى إنْ كانوا جماعة لا بُدَّ أنْ يكونوا على قلب رجل واحد، وإلا ما كانوا صدقاء، وكذلك في حالة العداوة تقول عدو، وهم جمع؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية، فكأنهم واحد.

---

(١) عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في هذه الآية: أنزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي ﷺ وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. [أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١٩٠]

ثم يقول سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا .. (٦١)﴾ [النور] ﴿جَمِيعًا .. (٦١)﴾ [النور] سوياً بعضكم مع بعض، ﴿أَوْ أَشْتَاتًا .. (٦١)﴾ [النور] متفرقين، كُلٌّ وحده.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ[1] تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .. (٦١)﴾ [النور] على أنفسكم، لأنك حين تُسلِّم على غيرك كأنك تُسلِّم على نفسك؛ لأن غيرك هو أيضاً سيسلم عليك، ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيماني وحدة متماسكة، فحين تقول لغيرك: السلام عليكم سيردّ: وعليكم السلام، فكأنك تُسلِّم على نفسك.

أو: أن المعنى: إنْ دخلتم بيوتاً ليس فيها أحد فسلِّموا على أنفسكم، وإذا دخلوا المسجد قالوا: السلام على رسول الله وعلينا من ربنا، قالوا: تسمع الملائكة وهي ترد.

وقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .. (٦١)﴾ [النور] وفي آية أخرى يقول سبحانه: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا .. (٨٦)﴾ [النساء]

والتحية فوق أنها من عند الله فقد وصفها بأنها ﴿مُبَارَكَةً .. (٦١)﴾ [النور] والشيء المبارك: الذي يعطي فوق ما ينتظر منه ﴿كَذَٰلِكَ .. (٦١)﴾ [النور] أي: كما بيَّن لكم الأحكام السابقة يُبيِّن لكم ﴿الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١)﴾ [النور]

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦/٤٨٥٧): «الأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال: السلام على من اتبع الهدى أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».

أى : أن الذى كلَّفكم بهذه الأحكام رَبٌّ يحب الخير لكم ، وهو غنيٌّ عن هذه ، إنما يأمركم بأشياء ليعود نَفْعها عليكم ، فإنْ أطعتموه فيما أمركم به انتفعتُم بأوامره فى الدنيا ، ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ[1] لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٦٢) ﴾

المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن بالرسول المبلِّغ عن الإله ، وما دُمْتَ قد آمنتَ بالرسول المبلِّغ عن الله فلا بُدَّ أن تكون حركتك خاضعةً لأوامره ، ويجب أن تكون ذاتك له ، فإذا رأى الرسول أمراً جامعاً يجمع المسلمين فى خَطْب أو حدث أو حَرْب ، ثم يدعوكم إلى التشاور ليُدلى كل منكم برأيه وتجربته ، ويُوسِّع مساحة الشورى فى المجتمع ليأتى الحكم صحيحاً سليماً موافقاً للمصلحة العامة .

فالمؤْمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الأمر الجامع ، لا يقوم من مجلسه حتى يستأذن رسول الله ﷺ ، وليس إلزاماً أنْ يأذن له رسول الله ﷺ ؛ لأن أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهمَّ من الأمر الذى يشغلك ، وتريد أن تقوم من أجله ، وتترك مجلس رسول الله ﷺ .

---

(١) اختلف فى الأمر الجامع ما هو ؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة ، من إقامة سنة فى الدين أو لترهيب عدو باجتماعهم ، وللحروب . وقال مكحول والزهرى : الجمعة من الأمر الجامع . [تفسير القرطبى ٦/٤٨٥٨]

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ .. ﴿٦٢﴾ ﴾ [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان ، لا يقوم خلسة (ويتسلل) من المجلس ، لا يشعر به أحد ، لا بُدَّ من أنْ يستأذن رسول الله حتى لا يُفوِّت مصلحة على المؤمنين ، ولربما كان له رأيٌ ينتفع به

والرسول إنما يستشير أصحابه ليستنير برأيهم وتجاربهم فحين يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يُفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة ، فإذا دعا نفر نفراً للتشاور ، فإنما يتشاوران في أمر شخصي يخصُّ صاحبه ، لكن حين يدعوهم رسول الله لا يدعو لخصوصية واحدة ، وإنما لخصوصية أمة ، شاء الله أن تكون خير أمة أُخْرِجَتْ للناس ، وسوف يستفيد الفرد أيضاً من هذه الدعوة ، وربما كانتْ استفادته من الاستجابة للدعوة العامة التي تنتظم كل الناس خَيْراً من استفادته من دعوته الخاصة ، فيجب أنْ يُقدِّر المدعو هذ الفارق .

ومع وجود هذا الفارق لم يَحْرم اللهُ بعضَ الناس الذين لهم مصالح أنْ يستأذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم الاستئذان ، لكن يجب أنْ يضعوا هذا الفارق في بالهم ، وأنْ يذكروا أنهم انصرفوا لبعض شأنهم ، والرسول قائم في أمر لشئون الدنيا كلها إلى أنْ تقوم الساعة

فكأنه إنْ شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد ، وستستفيد أمته المعاصرون منهم والآتون إلى أنْ تقومَ الساعة ، فإنْ فضَّل شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ لذلك أمر رسول الله أنْ يأذنَ لمنْ يشاء ثم يستغفر له اللهَ

يقول سبحانه : ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ..﴿٦٢﴾﴾ [النور] فالأمر متروك لرسول الله يُقدِّره حَسْب مصلحة المسلمين العامة ، فلَهُ أن يأذنَ أو لا يأذنَ .

إذن : لا بُدَّ من استئذان رسول الله ﷺ فيأذن لمَنْ يشاء منهم ممَّنْ يرى أن في الباقين عوَضاً عنه وعن رأيه . فإن استأذن صاحب رأى يستفيد منه المسلمون لم يأذن له .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ..﴿٦٢﴾﴾ [النور] . وكأن مسألة الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله ﷺ أمر لا يريده الله تعالى

حتى إن استأذنتَ لأمر يهمك ، وحتى إنْ أذن لك رسول الله ، فالأفضل ألاَّ تستأذن ؛ لأن الرسول ﷺ حين يدعو لأمر جامع يَهمّ جماعة المسلمين ، يجب ألاَّ ينشغل أحد عمَّا دُعي إليه ، وألاَّ يُقدِّم على مصلحة المسلمين ومجلس رسول الله شيئاً آخر . ففي الأمر الجامع ينبغي أنْ يُكتّل الجميع مواهبهم وخواطرهم في الموضوع ، وساعة تستأذن لأمر يخصك فأنت منشغل عن الجماعة شارد عنهم .

وحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام ، فهذه مسألة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله ، فالرسول يأذن لك ، ثم يستغفر لك الله

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

قوله سبحانه ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً .. (٦٣)﴾ [النور] فأنتم يدعو بعضكم بعضاً في مسألة خاصة ، لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعاً إلى أنْ تقوم الساعة .

أو : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعني : نداءكم الرسول أو ندائكم ؛ لأن نداء الرسول ﷺ آداباً يجب مراعاتها ، فهو ليس كأحدكم تنادونه : يا محمد ، وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول الله ، فقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤)﴾ [الحجرات]

فأساءوا حين قالوا : يا محمد ، ولو قالوا حتى : يا أيها الرسول فقد أساءوا ؛ لأنه لا يصحّ أنْ يتعجّلوا رسول الله ، ويجب أنْ يتركوه على راحته ، إنْ وجد فراغاً للقائهم خرج إليهم ، إذن : أساءوا من وجهين .

ولا يليق أن ينادوه ﷺ باسمه : يا محمد ؛ لأن الجامع بين الرسول وأمته ليس أنه محمد ، إنما الجامع أنه رسول الله ، فلا بُدَّ أن تنادوه بهذا الوصف ، ولِمَ لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميّزه عن سائر إخوانه من الرسل ، ومن أولي العزم ، فناداهم بأسمائهم :

﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .. (٣٥)﴾ [البقرة]

وقال : ﴿يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا .. (٤٨)﴾ [هود]

وقال : ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا .. (١٠٥)﴾ [الصافات]

وقال : ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ .. (٣٠)﴾ [القصص]

وقال : ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ .. (١١٦)﴾ [المائدة]

وقال : ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ .. (٢٦)﴾ [ص]

لكن لم يُنَادِ رسولَ الله ﷺ باسمه أبداً ، إنما يناديه بـ «يأيها الرسول ، يأيها النبي» فإذا كان الحق - تبارك وتعالى - لم يجعل دعاءه للرسول كدعائه لبقية رسله ، أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغي أن نقول : يا أيها الرسول ، يا أيها النبي ، يا رسول الله ، يا نبي الله ، فهذا هو الوصف اللائق المشرِّف.

وكما نُمَيِّز دعاء رسول الله حين نناديه ، كذلك حين يُنادينا نحن يجب أن نُقدِّر هذا النداء ، ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على الجميع.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور]

لا شكَّ أن الذين يستأذنون رسول الله فيهم إيمان ، فيُراعون مجلس رسول الله ، ولا يقومون إلا بإذنه ، لكن هناك آخرون يقومون دون استئذان ﴿يَتَسَلَّلُونَ .. (٦٣)﴾ [النور] والتسلل : هو الخروج بتدريج وخُفْية كأنْ يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج ، أو يُوهمك أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فيتسلَّلَ من المجلس خُفْيَة ، وهذا معنى ﴿يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا .. (٦٣)﴾ [النور] فلَوْذ بآخر ليخرج بسببه.

ويحذر الله هؤلاء : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .. (٦٣)﴾ [النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التي تترتب على الانسحاب من مجلس رسول الله ، كأنه يقول لهم : قارنوا بين انسحابكم من مجلس الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه.

وقال ﴿ يُخالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ .. (٦٣) ﴾ [النور] لا يخالفون أمره، فحمل في المخالفة معنى الإعراض، لا مجرد المخالفة. فالمعنى يُعرِضون عنه.

والأمر: يُراد به فعل الأمر أو النهي أو الموضوع الذي نحن بصدده يعني: ليس طلباً، وهذا المعنى هو المراد هنا: أي الموضوع الذي نبحثه ونتحدث فيه، فانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالفوه ولا تعرضوه؛ لأنه وإنْ كان بشراً مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه.

لذلك يحدد الرسول ﷺ مركزه كبشر وكرسول، فيقول: « يردُ عليَّ - يعني من الحق الأعلى - فأقول: أنا لست كأحدكم، ويُؤخَذ مني فأقول: ما أنا إلا بشر مثلكم ».

لذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسألة، ويتناقشون فيها مع رسول الله، ويسألونه في الأمر: أهو من عند الله قد نزل فيه وَحْي، أم هو الرأي والمشورة؟ فإنْ كان الأمر فيه وَحْيٌ من الله فلا كلام لأحد مع كلام الله، وإنْ كان لم يرد فيه من الله شيء أدْلَى كُلٌّ منهم برأيه ومشورته.

وهذا حدث فعلاً في غزوة بدر حين نزل رسول الله ﷺ منزلاً رأى بعض الصحابة أن غيره خير منه، فسألوا رسول الله: أهذا منزل أنزلكَهُ الله، أم هو الرأيُ والمشورة؟ فقال: « بل هو الرأي والمشورة »[1] فأخبروه أنه غير مناسب، وأن المكان المناسب كذا وكذا.

---

(١) قال الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل: أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله. الحديث. أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢/ ٦٢) نقلاً عن ابن إسحاق.

وقوله تعالى: ﴿أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ..﴾ [النور: ٦٣] أي: في الدنيا ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾ [النور] أي: في الآخرة، فإنْ أفلتوا من فتنة الدنيا فلنْ يُفلتوا من عذاب الآخرة.

ثم تختم السورة بقوله تعالى:

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾﴾

ألا: أداة تنبيه لشيء مهم بعدها، والتنبيه يأتي لأن الكلام سمارة بين المتكلم والمخاطب، فالمتكلم عادة يُعِدّ كلامه، ولديْه أُنْسٌ بما سيقول، لكن المخاطب قد لا يكون خالي الذِّهْن فيفاجئه القول، وربما شغله ذلك عن الكلام، فيضيع منه بعضه.

والحق - تبارك وتعالى - يريد ألاَّ يضيع منك حرف واحد من كلامه، فينبهك بكلمة هي في الواقع لا معنى لها في ذاتها، إلا أنها تنبهك وتُذهِب ما عندك من دهشة أو غفلة، فتعي ما يُقال لك، وهذا أسلوب عربي عرفته العرب، وتحدثتْ به قبل نزول القرآن.

ويقول الشاعر[1] الجاهلي يخاطب المرأة التي تناوله الكأس:

ألا هُبِّي بصَحْنِكِ فاصْبَحِينَا ... ولا تُبْقِي خُمُورَ الأنْدَرِينَا[2]

---

(١) هو: عمرو بن كلثوم، من بني تغلب، أبو الأسود، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، ولد في شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة، ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً. توفي ٤٠ ق هـ. وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند، مات في الجزيرة الفراتية. [الأعلام للزركلي ٥/٨٤].

(٢) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. والصحن: القدح العظيم. والأندرون: قرى بالشام. قال الزوزني في شرحه (ص ١٦٥): «ألا استيقظي من نومك أيتها الساقية واصبحي الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخري خمر هذه القرى».

يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذي يأتي بعد

وبعد الا التنبيهية يقول سبحانه ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴿٦٤﴾﴾ [النور]

والسموات والأرض ظرف فيهما كل شيء في الكون العُلْوى والسُّفْلى ، فلله ما في السموات وما في الأرض أي المظروف فيهما ، فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا هو أيضاً لله ، كما جاء في آية أخرى ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴿٤٢﴾﴾ [النور] إذن فالظرف والمظروف ملك له سبحانه .

وعادةً ما يكون الظرف أقلَّ قيمة من المظروف فيه ، فما بداخل الحزينة مثلاً أثمن منها ، وما بداخل الكيس أثمن منه ، وكذلك عظمة السموات والأرض بما فيهما من مخلوقات ، لذلك إياك أنْ تجعل المصحف الشريف ظرفاً لشيء مهم عندك تحفظه في المصحف ؛ لأنه لا شيء أعلى ولا أثمن من كتاب الله ، فلا يليق أن تجعله حافظة لنقودك ، أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ فيه

وفي الآية ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴿٦٤﴾﴾ [النور] أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ، فكلُّ ما في السموات ، وكل ما في الأرض مِلْكٌ لله وحده ، لا يشاركه فيه أحد ، وعلى كثرة المفترين في الألوهية والفرعونية لم يدّعِ أحد منهم أن له مُلْك شيء منها

حتى إن النمرود الذي جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال أنا أحيي وأميت لمَّا قال له إبراهيم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. ﴿٢٥٨﴾﴾ [البقرة] لم يستطع فعل شيء وبُهت وانتهت المسألة

ومُلْكه تعالى لم يقتصر على الخَلْق ، فخلَق الأشياء ثم تركها تؤدى مهمتها وحدها ، إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق ، وتصرّف في كل شيء ، فلا تظن الكون من حولك يخدُمك آلياً ، إنما هو خاضع لإرادة الله وتصرّفه سبحانه .

فالماء الذى ينساب لك من الأمطار والأنهار قد يُمنع عنك ويصيب أرضك الجفاف ، أو يزيد عن حدِّه ، فيصبح سيولاً تغرق وتدمر إذن : المسألة ليست رتابة خَلْق ، وليست المخلوقات آلاتٍ (ميكانيكية) إنما لله المُلْك والقيومية والتصرُّف في كل ما خلق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ .. ﴿٦٤﴾ ﴾ [النور] لنفهم هذه الآية لا بُدَّ أن تعلم أن علاقة الحق ـ تبارك وتعالى ـ بالأحداث ليستْ كعلاقتنا نحن ، فنحن نعلم من علم النحو أن الأفعال ماضٍ وهو ما وقع بالفعل قبل أن نتكلم به مثل : جاء محمد . ومضارع وهو إما للحال مثل : يأكل محمد . أو للاستقبال مثل : سيأكل محمد .

أما بالنسبة لله تعالى ، فالأحداث سواء كلها مَاضٍ وواقع ، وقد تكلمنا في هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴿١﴾ ﴾ [النحل]

ومعلوم أن الاستعجال يكون للأمر الذى لم يأتِ بَعْد ، والقيامة لم تأت بعد لكن عبَّر عنها بالماضى (أتى) لأنه سبحانه لا يعوقه ولا يُخرجه شيء عن مراده ، فكأنها أتتْ بالفعل . إذن : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴿١﴾ ﴾ [النحل] ليست منطقية مع كلامك أنت ، إنما هي منطقية مع كلام الله .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ .. ﴿٦٤﴾ ﴾ [النور] فقد : للتحقيق ، ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى عَلِم ، لكنه بالنسبة لك

أنت يعلم إذن فهناك طرف منك وطرف من الحق سبحانه ، فبالنسبة للتحقيق جاء بقد ، وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم

ثم يقول سبحانه ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٤) ﴾ [النور] وجاء في آية أخرى ﴿ وَمَا يَعْزُبُ[1] عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٦١) ﴾ [يونس]

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة في الأماكن المختلفة رؤية جزئية ، تتجه إلى شيء فلا ترى الآخر ، إنما هي رؤية شاملة ، كأن لكل شيء رؤية وحده ، وهذا واضح في قوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ .. (٣٣) ﴾ [الرعد]

فسبحانه لا يشغله سمع عن سمع ، ولا بصر عن بصر ، فبصره سبحانه محيط ، واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتي جزاؤه حقاً يناسب دقة اطلاعه ، فإياك إذن أن تغفل هذه الحقيقة ؛ فربك قائم عليك ، ناظر إليك ، لا تخفى عليه منك خافية

فيا مَنْ تتسلل لواذاً حذر ، فلا شيء أهمّ من مجلس مع رسول الله ﷺ ، ورسول الله نفسه كان حريصاً أن يرى أصحابه في مجلسه باستمرار ، والله تعالى يوصيه بذلك فيقول له ﴿ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .. (٢٨) ﴾ [الكهف]

وكان بعض أصحابه يُصلّي خلفه ، فكان عندما يسلم ينصرف الرجل مسرعاً فيراه ﷺ في أول الصلاة ، ولا يراه في آخرها ،

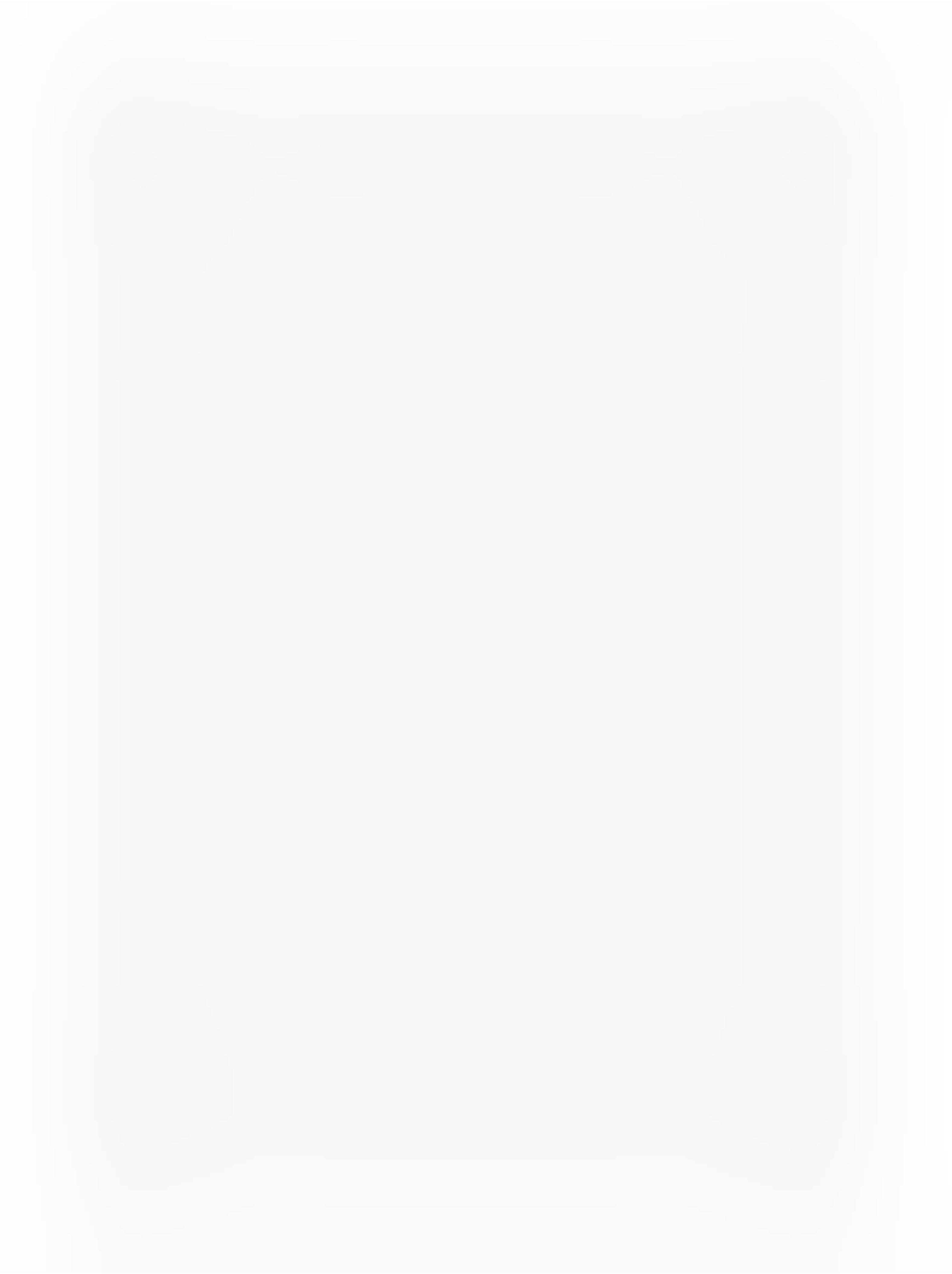
(١) عزب الأمر يعزب : بَعُدَ وغاب وصعب مطلبه . أي : لا يغيب ولا يبعد عنه أي شيء فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء [القاموس القويم ٢/٨]

فاستوقفه في إحدى الصلوات وقال له « ازهدا فينا » ؟ وكأنه يعزّ على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتولجد مع حضرته ، او يَزْهَد في مجلسه ، فيُحرم من الخيرات والتجليات التي تتنزل على مجلس رسول الله ، ويُحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه

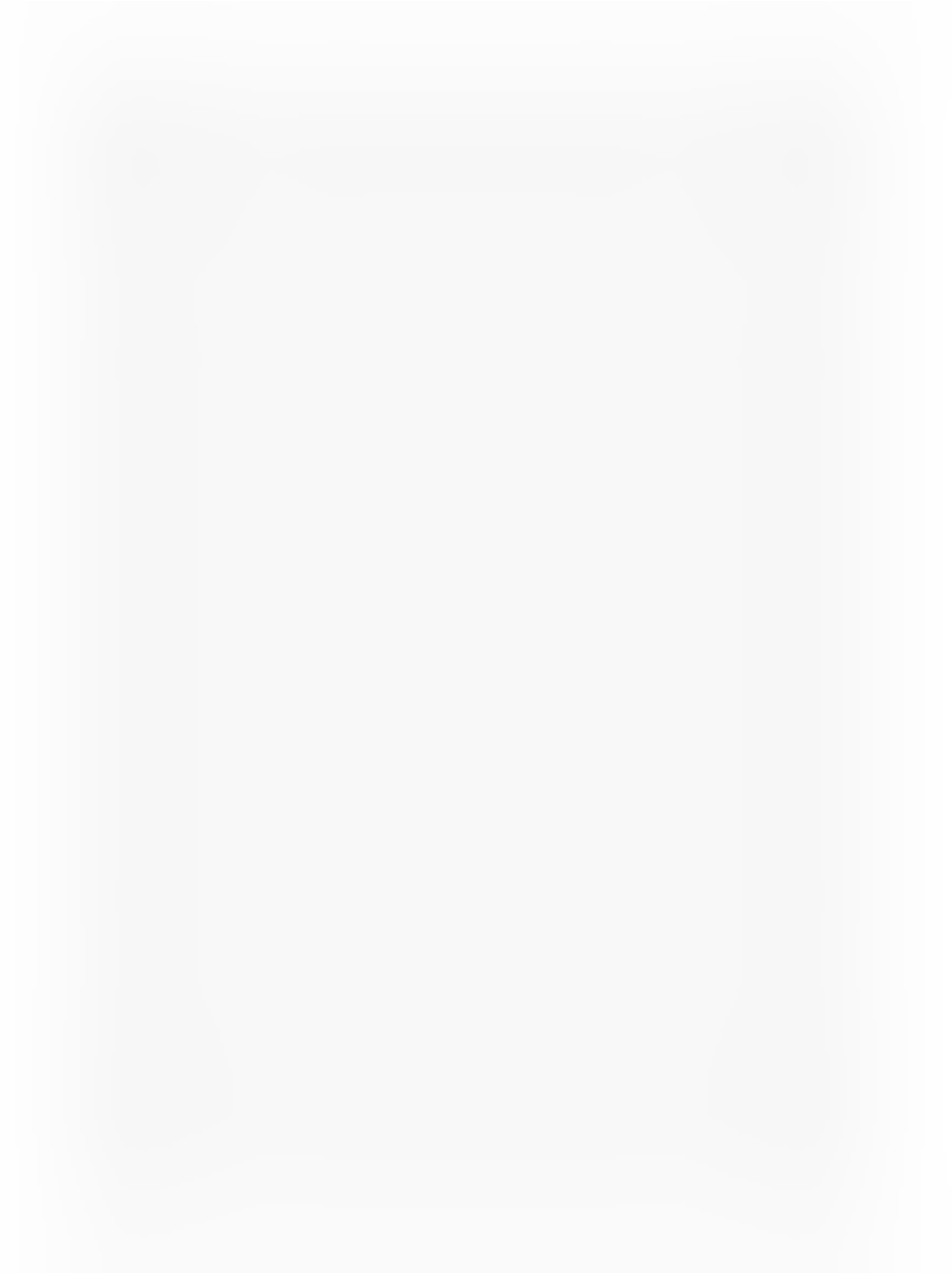
لذلك أحرج الرجل ، وأخذ يوضح لرسول الله ﷺ ما يدفعه كل صلاة إلى الإسراع بالانصراف ، وأن هذا منه ليس زهداً في حضرة رسول الله ومجلس رسول الله فقال يا رسول الله إن لي امرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا لتصلي فيه

يعني ليس لديه في بيته إلا ثوبٌ واحد ، فدعا له النبي ﷺ بالخير ، فلما عاد لزوجته سألته عن سبب غيابه ، فقصَّ عليها ما كان من أمر رسول الله ، وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما فقالت لزوجها أتشكو ربك لمحمد ؟

ولما سألوها بعد ذلك قالت « غاب عني مقدار مائة تسبيحة » فانظر إلى ساعتها التي تضبط عليها وقتها

سورة الفرقان

بعد أن خُتِمَتْ سورة النور بهذه الآية التي تبين مالله تعالى من مُلْك وقَهْر وجبروت ، وبيَّنَتْ أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة للحساب ، بدأتْ سورة الفرقان تُبيِّن أن هذا الملك ليس مُلْك استعباد ، إنما مُلْك رحمة ، نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هُدىً ونور ، فقال تعالى

سورة الفرقان(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① ﴾

﴿ تبارك ① ﴾ [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادةً تدلُّ على البركة ، وهي أن يعطيك الشيء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك ، كما لو رأيت طعام الثلاثة يكفي العشرة ، فتقول إن هذا الطعام مُبَارَكٌ أو فيه بركة

---

(١) سورة مكية كلها في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾ [الفرقان] إلى قوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾ [الفرقان] وقال الضحاك : هي مدنية ، وفيها آيات مكية . [تفسير القرطبي ٦/٤٨٦٣] وسورة الفرقان عدد آياتها ٧٧ آية ، وهي السورة رقم (٢٥) في ترتيب سور المصحف ، أما في ترتيب النزول فهي السورة رقم (٤٢) نزلت بعد سورة يس ، وقبل سورة الملائكة (سورة فاطر)

ومن معاني تبارك: تعالى قَدْره و﴿تبارك ..(١)﴾ [الفرقان] نزّه عن شبه ما سواه، وتبارك: عَظُم خَيْره وعطاؤه. وهذه الثلاثة تجدها مُكمِّلة لبعضها.

ومن العجيب أن هذا اللفظ ﴿تبارك ..(١)﴾ [الفرقان] مُعجز في رَسْمه ومُعْجز في اشتقاقه، فلو تتبعتَ القرآن لوجدت أن هذه الكلمة وردتْ في القرآن تسْع مرات: سبع منها بالألف ﴿تبارك ..(١)﴾ [الفرقان] ومرتان بدون ألف[1]، فلماذا لم تُكتب بالألف في الجميع، أو بدونها في الجميع؟ ذلك يدلُّك على أن رسْم القرآن رسْم توقيفيّ، ليس أمراً (ميكانيكيا)، كما في قوله تعالى في أول سورة العلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾ [العلق] فرسْم كلمة اسم هنا بالألف، وفي باقي القرآن بدون الألف.

إذن: فالقرآن ليس عاديا في رَسْمه وكتابته، وليس عاديا في قراءته، فأنت تقرأ في أي كتاب آخر على أيْ حال كنت، لا في القرآن لا بُدَّ أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطُهْر... الخ ما نعلم من آداب تلاوة القرآن.

ومن حيث الاشتقاق نعلم أن الفعل يُشتقُّ منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل... الخ، لكن ﴿تبارك ..(١)﴾ [الفرقان] لم يذكر منها القرآن إلا هذه الصيغة، وكأنه يريد أنْ يخصَّها بتنزيه الله تعالى، مثلها مثل كلمة سبحان؛ لذلك على كثرة ما مرَّ في التاريخ من الجبابرة أرغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم، لكن ما رأينا واحداً مهما كان محرماً في الدين يقول لأحد هؤلاء: سبحانك.

---

(١) وردت ﴿تبارك﴾ في سبعة مواضع بالألف: (الأعراف: ٥٤)، (المؤمنون: ١٤)، (الفرقان: ١، ١٠، ٦١)، (غافر: ٦٤)، (الزخرف: ٨٥).
ووردت مرتين بدون الألف ﴿تبرك﴾: (الرحمن: ٧٨)، (الملك: ١). قال السيوطي في [الإتقان في علوم القرآن] (١٨٨/٢): «تبارك: فعل لا يُستعمل إلا بلفظ الماضي، ولا يستعمل إلا لله».

لذلك نقول في تسبيح الله: سبحانك، ولا تُقال إلا لك، مهما اجترأ الملاحدة فإنهم لا يطلقونها لغير الله.

إذن ﴿تبارك..(١)﴾ [الفرقان] تدور حول معانٍ ثلاثة: تعالى قدره، وتنزّه عن مشابهة ما سواه، وعَظُم خَيْره وعطاؤه، ومَنْ تعاظم خَيْره سبحانه أنه لا مثيل له: في قَدْره، ولا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في فعله، وهذا كله من مصلحتنا نحن، فلا كبيرَ إلا الله، ولا جبارَ إلا الله، ولا غنيَّ إلا الله.

وسُمِّي القرآن فرقاناً؛ لأنه يُفرِّق بين الحق والباطل، وقد نزل القرآن ليُخرِج الناس من الظلمات إلى النور، فيسير الناس على هُدىً وعلى بصيرة، فالقرآن إذن فرّق لهم مواضع الخير عن مواضع العطب، فالفرقان سائر في كل جهات الدين، ففي الدين قمة هي الحق ـ تبارك وتعالى ـ ومُبلِّغ عن القمة هو الرسول ﷺ، ومُرْسَل إليه هم المؤمنون، فجاء القرآن ليفرِّقَ بين الحق والباطل في هذه الثلاثة.

ففي القمة، وُجِد مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون، وآخرون يقولون بوجود آلهة متعددة، وكلاهما على طرفي نقيض للآخر، ليس هناك سؤال فكر يجمعهم، فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة، ويقول: الأمر وسط بين ما قُلْتم: فالإله موجود، لكنه إله واحد لا شريك له، ففرق في مسألة القمة.

كذلك فرّق في مسألة الرسول وهو بشر من قومه، فلما اعترض بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهو واحد منهم أيَّده الله بالمعجزة التي تؤيده وتُظْهر صِدْقه في البلاغ عن الله، وكانت معجزته ﷺ في شيء نبغ فيه القوم، وهي الفصاحة والبلاغة والبيان، والعرب أهل بيان، وهذه بضاعتهم الرائجة وتحدَّاهم بهذه المعجزة فلم يستطيعوا

وكذلك فرّق في مسألة الخَلْق من حيث مُقوِّمات حياتهم ، فبيَّن لهم الحلال والحرام ، وفي استبقاء النوع بيَّن لهم الحلال ، وشرع لهم الزواج ، ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله في الأرض.

إذن : فرّق القرآن في كل شيء : في الإله ، وفي الرسول ، وفي قوام حياة المرسَل إليهم ، وما دام قد فرّق في كل هذه المسائل فلا يوجد لفظ أفضل من أن نُسمِّيه « الفرقان ».

ولا شكَّ أن الألفاظ التي ينطق بها الحق - تبارك وتعالى - لها إشعاعات ، وفي طياتها معَانٍ يعلمها أهل النظر والبصيرة ممَّنْ فتح الله عليهم ، وما أشبهها بفصوص الماس ، والذي جعل الماس ثميناً أن به في كل ذرة من ذراته تكسيرات إشعاعية ليست في شيء غيره ، فمن أيِّ ناحية نظرتَ إليه قابلك شُعاع معكوس يعطي بريقاً ولمعاناً يتلألأ من كل نواحيه ، وكذلك ألفاظ القرآن الكريم.

ومن معاني الفرقان التي قال بها بعض العلماء أنه نزل مُفرَّقاً كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ .. (١٠٦) ﴾ [الإسراء] يعني : أنزلناه مُفرَّقاً لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه ، وللحق - تبارك وتعالى - حكمة في إنزال القرآن مُفرقاً ، حيث يعطي الفرصة لكل نَجْم ينزل من القرآن أنْ يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة معينة ، كذلك ليحدث التدرّج المطلوب في التشريعات.

يقول تعالى : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا (١٠٦) ﴾ [الإسراء]

لقد كان المسلمون الأوائل في فترة نزول القرآن كثيري الأسئلة ، يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين ، كما قال تعالى :

﴿ يسألونك عن الأهلة .. (١٨٩) ﴾ [البقرة] ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر .. (٢١٩) ﴾ [البقرة] ﴿ يسألونك عن الأنفال .. (١) ﴾ [الأنفال] فكان النجم من القرآن ينزل ليُجيب عليهم ويُشرِّع لهم ، وما كان يتأتَّى ذلك لو نزل القرآن جملة واحدة

وكلمة ﴿ نزَّل الفرقان .. (١) ﴾ [الفرقان] تؤيد هذا المعنى وتسانده ؛ لأن نزَّل تفيد تكرار الفعل غير « أنزل » التى تفيد تعدِّى الفعل مرة واحدة

وقوله تعالى ﴿ على عبده .. (١) ﴾ [الفرقان] كأن حيثيه التنزيل عليه هى العبودية لله تعالى ، فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه وسبق أن قلنا : إن العبودية لفظ بغيض إن استُعمل فى غير جانب الحق سبحانه ، أمّا العبودية لله فهى عزٌّ وشرف ولفظ محبوب فى عبودية الخلْق للخالق ؛ لأن العبوديه للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أمّا العبودية لله فيأخذ العبد خير سيده .

لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثيةً للارتقاء السماوى فى رحلة الإسراء ، فقال ﴿ سُبْحان الذى أسْرى بعبْده .. (١) ﴾ [الإسراء] فالرِّفْعة هنا جاءتْ من العبودية لله

ثم يقول سبحانه ﴿ ليكُون للْعالمين نذيراً (١) ﴾ [الفرقان] العالمين جمع عالَم ، والعالَم ما سوى الله تعالى ، ومن العوالم عالم الملائكة ، عالم الإنس ، وعالم الجن ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات ، وعالم الجماد ، إلا أن بعض هذه العوالم لم يأتها بشير ولا نذير ؛ لأنها ليست مُخيَّرة ، والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخيَّر

يقول تعالى ﴿ إنّا عرضْنا الأمانة على السّمٰوات والأرْض والْجبال فأبيْن أن

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

فإنْ عزلْتَ من هذه العوالم منْ ليس له اختيار ، فيتبقى منها الجنّ والإنس ، وإليهما أرسل الرسول ﷺ بشيراً ونذيراً . لكن لماذا قال هنا ﴿ ليكون للعالمين نذيرا (١) ﴾ [الفرقان] ولم يقل : بشيراً ونذيراً ؟

قالوا : لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا في الألوهية ، وهؤلاء تناسبهم النِّذارة لا البشارة ؛ لذلك قال في الآية بعدها :

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (٢) ﴾

في آخر سورة النور قال سبحانه : ﴿ ألا إنَّ لله ما في السَّموات والأرْض .. (٦٤) ﴾ [النور] فذكر ملكية المظروف ، وهنا قال : ﴿ الذي له مُلْكُ السَّموات والأرْض .. (٢) ﴾ [الفرقان] فذكر ملْكية الظرف أي : السموات والأرض .

ثم تكلّم سبحانه في مسألة القمة التي تجرّأوا عليها ، فقال : ﴿ ولم يتخذْ ولداً ولم يكُن لّهُ شريكٌ في المُلْك .. (٢) ﴾ [الفرقان]

وسبق أنْ تكلمنا كثيراً عن مسألة اتخاذ الولد والحكمة منها ، فالناس تحب الولد : إما ليكون امتداداً للذكْر ، وإما ليساند والده حال ضَعْفه ، وإما للكثرة ، والحق - تبارك وتعالى - هو الحيُّ الباقي الذي لا يموت ، ولا يحتاج لمن يُخلِّد ذكْراه ، وهو القويُّ الذي لا يحتاج لغيره ، فلمَ إذنْ يتخذ ولداً ؟

وقوله : ﴿ ولم يكُن لَّهُ شريكٌ في المُلْك .. (٢) ﴾ [الفرقان] وهذا أمر

يؤيده الواقع ؛ لأن الله تعالى أول ما شَهد شَهد لنفسه ، فقال سبحانه ﴿ شهد اللهُ أنَّهُ لا إلـهَ إلا هُو والملائكةُ وأُولُوا العلم.. (١٨) ﴾ [آل عمران]

أى : لما خلقتُ الملائكة شهدوا لله تعالى ، ثم شهد أولو العلم بالاستدلال . فشهادة الحق سبحانه لنفسه شهادة الذات للذات ، والملائكة شهدتْ شهادةَ المشاهدة ، ونحن شهدنا شهادة الاستدلال والبرهان

والحق - تبارك وتعالى - يُعطينا الدليل على صدْق هذه الشهادة ، فيقول تعالى ﴿ ما اتَّخذ اللهُ من ولد وما كان معهُ من إلـه إذًا لذهب كُلُّ إلـه بما خلق ولعلا بعضُهم على بعْض .. (٩١) ﴾ [المؤمنون]

وقال سبحانه ﴿ قُل لَّو كان معهُ آلهةٌ كما يقُولُون إذًا لاَّبْتغوْا إلى ذى العرْش سبيلاً (٤٢) ﴾ [الإسراء]

وهذا هو التقسيم المنطقى العاقل الذى نردُّ به على هؤلاء ، فلو كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهبَ كل منهم بجزء من الكون ، وجعله إقطاعية خاصة به ، وعلاَ كل منهم على الآخر وحاربه . ولو كان معه سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ المُلْك منهم ليحكموه أو ليتوسلوا إليه

وقلنا : إن الدَّعْوى تثْبُتُ لصاحبها إذا لم يدَّعها أحد غيره لنفسه ، وهذه المسألة لم يدَّعها أحد ، فهى - إذن - ثابتة لله تعالى إلى أنْ يُوجَد مَنْ يدّعى هذا الخَلْق لنفسه .

وسبق أنْ مثَّلْنا لذلك بجماعة فى مجلس فَقَد أحدهم محفظته فيه ، ولما انصرفوا وجدها صاحب البيت ، فسألهم عنها : فلم يدَّعها أحد منهم ، ثم اتصل به أحدهم يقول : إنها لى . فلا شكَّ أنها لَه حتى يوجد مدَّعٍ آخر ، فنفصل بينهما

ثم يقول تعالى ﴿ وخلق كل شيء فقدره تقديرا (٢) ﴾ [الفرقان] فخلق الله تعالى ليس خلقاً كما اتفق ، إنما خلقه سبحانه بقدر وحساب وحكمة ، فيخلق الشيء على قدر مهمته التي يؤديها ؛ لذلك قال في موضع آخر ﴿ الذي خلق فسوى (٢) والذي قدر فهدى (٣) ﴾ [الأعلى]

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣) ﴾

أي : أتوا بآلهة غير الله ، هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم وواقعهم لا تخلق شيئاً ، ويا ليتها فقط لا تخلق شيئاً ، ولكن هي أنفسها مخلوقة ، فاجتمع فيها الأمران .

وهذه من الآيات التي وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها شبهة تناقض ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - قال : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين (١٤) ﴾ [المؤمنون] فأثبت أن معه آخرين لهم صفة الخلق ، بدليل أنه جمعهم معه ، وهو سبحانه أحسنهم . وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله .. (٤٩) ﴾ [آل عمران]

وللرد على هؤلاء نقول : تعالوا أولاً نفهم معنى الخلق ، الخلق إيجاد لمعدوم ، كما مثلنا سابقاً بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض المواد ، فالكوب كان معدوماً وهو أوجده ، لكن من شيء موجود ، كما أن الكوب يجمد على حالته ، لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجِد من معدوم ، معدوماً من معدوم ، ويُوجِده على هيئة فيها حياة وتمو

وتكاثر من ذاته ، كما قال سبحانه ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾
[الذاريات]

والذين يصنعون الآن الورد الصناعي ، ويحاولون جاهدين مُضَاهَاة الورد الطبيعي الذي خلقه ، فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل والرائحة ، ثم ترى الوردة الصناعية زاهية لا تذبُل ، لكن العظمة في الوردة الطبيعية أنها تذبل ؛ لأن ذبولها يدلُّ على أن بها حياة.

لذلك سمَّى اللهُ الإنسانَ خالقاً ، فأنصفه واحترم إيجاده للمعدوم ، لكنه سبحانه أحسنُ الخالقين ، ووَجْه الحُسْن أن الله تعالى خلق من لا شيء ، وأنت خلقت من موجود ، الله خلق خلْقاً فيه حياة ونمو وتكاثر ، وأنت خلقتَ شيئاً جامداً على حالته الأولى ، ومع ذلك أنصفك ربك.

ففي قوله تعالى ﴿ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ .. ﴿٤٩﴾ ﴾[آل عمران]
معلوم أنه في مقدور كل إنسان أنْ يُصوِّر من الطين طَيْراً ، ويُصمِّمه على شكله ، لكن أيُقال له : إنه خلق بهذا التصوير طَيْراً ؟ وهل العظمة في تصويره على هيئة الطير ؟ العظمة في أنْ تبعثَ فيه الحياة ، وهذه لا تكون إلا من عند الله ؛ لذلك قال عيسى عليه السلام ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴿٤٩﴾ ﴾
[آل عمران]

فإنْ سلَّمْنا أنهم يخلقون شيئاً فهم في ذات الوقت مخلوقون ، والأدْهَى من هذا أن الذي يتخذونه إلهاً لا يستطيع حتى أن يحمي نفسه أو يقيمها ، إنْ أطاحتْ به الريح ، وإنْ كُسِر ذراع الإله أخذوه ليُرمموه ، الإله في يد العامل يصلحه !! شيء عجيبٌ وعقليات حمقاء .

لذلك يقول تعالى عن آلهتهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ ﴾
[الحج]

ثم يقول سبحانه : ﴿ ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا .. ③ ﴾ [الفرقان] يعني : لا تنفعهم إنْ عبدوها ، ولا تضرهم إنْ كفروا بها ﴿ ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورا ③ ﴾ [الفرقان] أي : موتًا أو حياة لغيرهم ، فهم لا يملكون شيئًا من هذا كله ، لأنه من صفات الإله الحق الذي يُحيي ويُميت ، ثم ينشر الناس في الآخرة ، إذن : للإنسان مراحل متعددة ، فبعد أنْ كان عدمًا أوجده الله ، ثم يطرأ عليه الموت فيموت ، ثم يبعثه الله ، ويُحييه حياة الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ④ ﴾

بعد أن تكلم الفرقان وفرّق في مسألة القمة والألوهية واتخاذ الولد والشركاء ، وبيّن الإله الحق من الإله الباطل ، أراد سبحانه أنْ يتكلّم عن الفرقان في الرسالة ، فيحكي ما قاله الكفار عن القرآن ﴿ إنْ هذا .. ④ ﴾ [الفرقان] يعني : ما هذا - أي القرآن الذي يقوله محمد ﴿ إلا إفْكٌ ④ ﴾ [الفرقان] الإفك : تعمُّد الكذب الذي يقلب الحقائق ، وسبق أن قُلْنا : إن النسبة الكلامية إنْ وافقت الواقع فهي صِدْق ، وإنْ خالفتْه فهي كذب .

والإفك قَلْب للواقع يجعل الموجود غير موجود ، وغير الموجود موجودًا ، كما جاء في حادثة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين بما يخالف الواقع ، فالواقع أن صفوان[1] أناخ لها ناقته حتى ركبت

---

(١) هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني ، أبو عمرو ، صحابي ، شهد الخندق والمشاهد كلها ، وحضر فتح دمشق ، واستشهد بأرمينية عام ١٩ هـ . [الأعلام للزركلي ٢٠٦/٣]

دون أن ينظر إليها ، وهذا يدل على مُنْتهى العِفَّة والصيانة ، وهُم بالإفك جعلوا الطُّهْر والعفة عُهْراً

ومن العجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم الذين قالوا عنه

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) ﴾ [الزخرف]

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له ، لكن يُتعبهم ويُنغِّص عليهم أن يُنزل على محمد بالذات ، فلو نزل ـ فرضاً ـ على غير محمد لآمنوا به

ومن حُمْقهم أن يقولوا ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) ﴾ [الأنفال]

والمنطق أن يقولوا فاهْدنا إليه ، لكنه العناد والمكابرة

وقوله ﴿ افْتَرَاهُ (٤) ﴾ [الفرقان] أي : ادعاه ، وعجيب أمر هؤلاء ، يتهمون القرآن بأنه إفك مُفْترى ، فلماذا لا يفترون هم أيضاً مثله ، وهم أمة بلاغة وبيان ؟

وفي موضع آخر يقول تعالى ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (١٠٣) ﴾ [النحل]

وقديماً قالوا إنْ كنتَ كذوباً فكُنْ ذكوراً ، وإلا فكيف تتهمون محمداً أن رجلاً أعجمياً يُعلِّمه القرآن ، والقرآن عربي ؟

وقوله تعالى ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ .. (٤) ﴾ [الفرقان] الذي قال هذه المقولة هو النضر بن الحارث ، ولما قالها رددها بعده آخرون أمثال عداس ، ويسار ، وأبي فكيهة الرومي ، والقرآن يرد على كل هذه الاتهامات ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) ﴾ [الفرقان] أي حكموا به

والظلم هو : الحكم بغير الحق ، والزُّور هو : عُدَّة الحكم ودليله . والظلم يأتي بعد الزور ، لأن القاضي يستمع أولاً إلى الشهادة ، ثم يُرتِّب عليه الحكم ، فإن كانت الشهادةُ شهادة زور كان الحكم حينئذ ظلماً .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ④ ﴾ [الفرقان] وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مُسبقاً ، ثم التمسوا له دليلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا ⑤ ﴾

الأساطير : جمع أسطورة ، مثل : أعاجيب جمع أعجوبة ، وأحاديث جمع أُحْدوثة ، والبكرة أول النهار ، والأصيل آخره . والمعنى أنهم قالوا عن القرآن : إنه حكايات وأساطير السابقين ﴿ اكْتَتَبَهَا .. ⑤ ﴾ [الفرقان] يعني : أمر بكتابتها ، وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم ، فالنبي ﷺ أُميٌّ لا يقرأ ولا يكتب ، وقولهم ﴿ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ⑤ ﴾ [الفرقان] أي : باستمرار ليُكرِّرها ويحفظها .

ويردُّ القرآن عليهم :

﴿ قُلۡ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ⑥ ﴾

﴿ أَنزَلَهُ .. ⑥ ﴾ [الفرقان] أي : القرآن مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ﴿ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .. ⑥ ﴾ [الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خَلْقك قدرت أن تكشف أسرار الله في

كونه ، إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر ، وتقف عند سر آخر

لماذا ؟ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يبطل هذه المدعيات ، ويأتي بأشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لمحمد ، ثم تتضح هذه الأشياء عبر مَرِّ القرون ، مع أن القرآن نزل في أمة أمية ، والرسول الذي نزل عليه القرآن رجل أمي ، ومع ذلك يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الله

كما قال سبحانه ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ﴿٥٣﴾ ﴾ [فصلت]

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله ﷺ شيئاً من الغيبيات ، ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهموه حجراً ، فيكشف بعض الأسرار كما حدث في بدر حيث وقف النبي ﷺ في ساحة المعركة بعد أن عرف أن مكة ألقتْ بفلذات أكبادها وسادتها في المعركة . وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار ، ويقول « هذا مصرع أبي جهل ، وهذا مصرع عتبة بن ربيعة »[1] .. الخ يخطط على الأرض مصارع القوم

ومَن الذي يستطيع أن يحكم مسبقاً في معركة فيها كَرٌّ وفَرٌّ ، وضَرْب وانتقال وحركة ، ثم يقول سيموت فلان في هذا المكان .

والوليد بن المغيرة والذي قال عنه القرآن[2] ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) ، وأحمد في مسنده (٣/٢١٩ ، ٢٥٨) من حديث أنس بن مالك قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ . قال النووي : « فما ماط » أي : فما تباعد .

(٢) قال ابن حجر في الفتح (٨/٦٦٢) : اختلف في الذي نزلت فيه ، فقيل : هو الوليد بن المغيرة وذكره يحيى بن سلام في تفسيره ، وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في تفسيره ، وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي ، وحكى هذين القولين الطبري .

الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾ [القلم] يعني : ستأتيه ضربة على أنفه تَسِمُهُ سمةً تلازمه ، وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك.

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق ـ تبارك وتعالى ـ رسوله ﷺ ، والرسول يخبر بها أمته في غير مظنَّة العلم بها.

ومن ذلك ما يُروى من أن ابنتي رسول الله ﷺ قد تزوجتا من ولدين لأبي لهب ، فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديْه بتطليق ابنتي رسول الله ، وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشياً ، فبصق ناحيته ، ورأى رسول الله ذلك فقال له : « أكلك كلب[1] من كلاب الله »[2] فقال أبو لهب بعد أن علم بهذه الدعوة : أخاف على ولدي من دعوة محمد.

وعجيب أنْ يخاف هذا الكافر من دعوة رسول الله ، وهو الذي يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر به وبدعوته.

ولما خرج هذا الولد في رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم أن يحرسوه ، ويجعلوا حوله سياجاً من بضائعهم يحميه خشية أن تنفذ فيه دعوة محمد ، وهذا منه كلام غير منطقي ، فهو يعلم صدق النبي ﷺ وأنه مُرْسل من عند الله ، لكن يمنعه من الإيمان حقده على رسول الله وتكبُّره على الحق.

---

(١) الكلب : كل سبع عقور ، ومنه الأسد ، قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . [لسان العرب ـ مادة : كلب] وانظر فتح البارى (٤/ ٣٩).

(٢) وذلك أن عتيبة بن أبي لهب حين فارق أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ جاء النبي وقال : كفرت بدينك ، وفارقت ابنتك ، لا تحبني ولا أحبك ، ثم تسلط على رسول الله ﷺ فشق قميصه ، فقال ﷺ : « أما إني أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٣٨ ، ٣٣٩) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٩) وعزاه للطبراني مرسلاً وقال : « فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف » وقد أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٥٣٩) من حديث أبي عقرب وصححه ، وحسّنه ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٩).

وخرج الولد في رحلة التجارة ورغم احتياطهم في حمايته هجم عليه سبع في إحدى الليالي واختطفه من بين أصحابه ، فتعجبوا لأن رسول الله قال : كلب من كلاب الله ، وهذا أسد ليس كلباً. قال أهل العلم : ما دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الله ، فكلب الله لا يكون إلا أسداً.

فالمعنى : قل يا محمد في الرد عليهم ولإبطال دعاواهم ﴿ أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض .. ⟨٦⟩ ﴾ [الفرقان] وسوف يفضحكم ويُبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير الأولين ، وسوف يُخْزيكم أمام أعين الناس جميعاً .

وعلى عهد رسول الله قامتْ معركة بين الفُرْس والروم غُلبت فيها الروم ، فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالله وبالرسل ، أما الفرس فكانوا كفاراً لا يؤمنون بالله ويعبدون النار وغيرها. فمع أنهما يتفقان في تكذيبهم لرسول الله ، إلا أن إيمان الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به ، فعصبية رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل.

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه ﴿ الم ⟨١⟩ غلبت الرُّومُ ⟨٢⟩ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ⟨٣⟩ في بضع سنين لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ويومئذ يفرح المؤمنون ⟨٤⟩ بنصر الله ⟨٥⟩ ﴾ [الروم]

فأيُّ عقل يستطيع أنْ يحكم على معركة ستحدث بعد عدة سنوات ؟ لو أن المعركة ستحدث غداً لأمكن التنبؤ بنتيجتها ، بناءً على حساب العدد والعُدة والإمكانات العسكرية ، لكن مَنْ يحكم على معركة ستدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومَنْ يجرؤ أن يقولها قرآناً يُتْلى ويُتعبَّد به إلى يوم القيامة. فلو أن هذه المدة مرَّت ولم يحدث ما أخبر به رسول الله لكفر به مَنْ آمن وانفضَّ عنه مَنْ حوله .

إذن ما قالها رسول الله قرآناً يُتْلَى ويُتعبَّد به إلا وهو واثق من صدْق ما يخبر به ؛ لأن الذي يخبره ربه ـ عز وجل ـ الذي يعلم السِّرَّ في السموات والأرض ؛ لذلك قال هنا الحق سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . (٦) ﴾ [الفرقان]

ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفُرْس في نفس اليوم الذي انتصر فيه الإيمان على الكفر في غزوة بدر هذا اليوم الذي قال الله تعالى عنه ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ . (٥) ﴾ [الروم]

وما دام أن الذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي يعلم السِّر في السماوات والأرض ، فلن يحدث تضارب أبداً بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد ـ سبحانه وتعالى ـ فمن أين يأتي الاختلاف أو التضارب ؟

ثم يقول سبحانه ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٦) ﴾ [الفرقان] فما مناسبة الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا : لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالاً للتوبة وطريقاً للعودة إليه ـ عز وجل وإلى ساحة الإيمان

لذلك يقول النبي ﷺ لمن أشار عليه بقتل الكفار « لعلَّ الله يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً »[1]

وكان الصحابة يألمون أشد الألم إنْ أفلتَ أحد رءوس الكفر من

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٣٢٣١ ، ٧٣٨٩) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٩٥) من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبي ﷺ : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث الله إليه ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، فناداني ملك الجبال فسلم عليَّ ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال ﷺ : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به »

القتل في المعركة ، كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل إسلامهم ، وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد

مقوله تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾ ﴾ [الفرقان] حتى لا يقطع سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على مَنْ كان كافراً به ، فيقول لهم على رغم ما حدث منكم أنْ عُدْتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان فمي انتظاركم مغفرة الله ورحمته

والحق - تبارك وتعالى - يُبيِّن لنا هذه المسألة حتى في النزوع العاطفي عند الخَلْق بهند بنت عتبة[1] التي أغرتْ وحْشياً[2] بقتل حمزة عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله ، ولم تكتف بهذا ، بل مثَّلتْ به بعد مقتله ، ولاكَتْ[3] كبده رضي الله عنه ، ومع ذلك بعد أنْ أسلمتْ وبايعتْ النبي ﷺ نُسيت لها هذه الفعلة وكأنها لم تكُنْ

ولما قال أحدهم لعمر بن الخطاب هذا قاتل أخيك (يشير إليه) والمراد زيد بن الخطاب[4] ، فما كان من عمر إلا أن قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟

---

(١) هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية ، والدة معاوية بن أبي سفيان شهدت أحداً في جانب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة ، وقد أسلمت يوم الفتح ماتت في خلافة عثمان (الإصابة في تمييز الصحابة ٨/٢٠٦)

(٢) هو وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل وهو قاتل حمزة عم رسول الله ﷺ قتله يوم أحد وقد أمره النبي ﷺ أن يغيب وجهه عنه ، وقد شارك في حروب الردة في قتل مسيلمة وقد شهد موقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها ، وقد عاش إلى خلافة عثمان (الإصابة ترجمة ٩١١٠)

(٣) لاك مضغ وهو مضغ الشيء الصلب تديره في فمك واللَّوْكُ إدارة الشيء في الفم [لسان العرب - مادة لوك]

(٤) هو زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي أخو عمر بن الخطاب لأبيه ، أمه أسماء بنت وهب من بني أسد أما أم عمر فهي حنتمة بنت هاشم المخزومية ، وكان زيد أكبر سناً من عمر وأسلم قبله وشهد بدراً والمشاهد واستشهد باليمامة [تمييز الصحابة ٣/٢٧]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝٧ ﴾

عجيب أمر هؤلاء المعاندين يعترضون على رسول الله أنْ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لكسْب العيش ، فهل سبق لهم أنْ رأوْا نبياً لا يأكل الطعام ، ولا يمشي في الأسواق ؟ ولو أن الأمر كذلك لكان لاعتراضهم معنى ، إذن قولهم ﴿ ما لهذا الرسول يأكُل الطعام ويمشي في الأسواق ۝٧ ﴾ [الفرقان] قولٌ بلا حجة من الواقع ، ليستدركوا بهذه المسألة على رسول الله

فماذا يريدون ؟

قالوا ﴿ لولا أنزل إليه ملكٌ فيكون معهُ نذيرا ۝٧ ﴾ [الفرقان] صحيح أن الملك لا يأكل ، لكن معنى ﴿ لولا أنزل إليه ملكٌ ۝٧ ﴾ [الفرقان] يعني يساعده ، وفي هذه الحالة لن يُغيِّر من الأمر شيئاً ، وسيظل كلام محمد هو هو لا يتغير . إذن لن يضيف الملك جديداً إلى الرسالة وعليه ، فكلامهم هذا سفسطة وجدلٌ لا معنى له

وكلمة ﴿ فيكُون معهُ نذيراً ۝٧ ﴾ [الفرقان] لم يقولوا بشيراً ، مما يدل على اللدَد واللجاج ، وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار

﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝٨ ﴾

تلحظ أنهم يتنزلون في لددهم وجدلهم . فبعد أن طلبوا ملكاً يقولون ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ ۝٨ ﴾ [الفرقان] أي ينزل عليه ليعيش منه ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۝٨ ﴾ [الفرقان] أي بستان ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝٨ ﴾ [الفرقان]

والمسحور هو الذي ذهب السِّحْر بعقله . والعقل هو الذي يختار بين البدائل ويُرتِّب التصرُّفات . ففاقد العقل لا يمكن أن يكونَ منطقياً في تصرفاته ولا في كلامه ، ومحمد ﷺ ليس كذلك ، فأنتم تعرفون خُلقه وأمانته وسُمُوّه ، الصادق الأمين ، وتعترفون بسلامة تصرفاته وحكمته ، كيف تقولون عنه مجنون ؟

لذلك يقول تعالى رداً عليهم ﴿ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾ [القلم]

والخُلُق يسوى تصرُّفات الإنسان فيجعلها مُسْعِدة غير مفسدة ، فكيف - إذن - يكون ذو الخُلق مجنوناً ؟ إذن : ليس محمد مسحوراً .

وفي موضع آخر قالوا : ساحر . وعلى فرض أنه ﷺ ساحر ، فلماذا لم يسحركم كما سحر المؤمنين به ؟ إنه لَجَجُ الباطل وتخبّطه واضطرابه في المجابهة . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝٩ ﴾

﴿ انظُرْ .. ۝٩ ﴾ [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتسليته ﴿ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ .. ۝٩ ﴾ [الفرقان] أي : اتهموك بشتّى التهم فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا شاعر وقالوا كاهن ﴿ فَضَلُّوا

فلا يستطيعون سبيلاً ﴿٩﴾ ﴾ [الفرقان] لأنهم يقولون كذباً وهُراءً وتناقضاً في القول.

﴿ فَضَلُّوا ..﴿٩﴾ ﴾ [الفرقان] أي: عن المثل الذي يصدُق فيك ليصرف عنك المؤمنين بك، ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرُّون على كفرهم، فلم يصادفوا ولو مثلاً واحداً، فقالوا: ساحر وكذبوا وقالوا: مسحور وكذبوا ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴿٩﴾ ﴾ [الفرقان] أي: إلى ذلك.

ثم يقول الحق سبحانه[1]:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ ﴾

﴿ تبارك ..﴿١٠﴾ ﴾ [الفرقان] كما قلنا: تنزَّه وعَظُم خيره؛ لأن الكلام هنا أيضاً فيه عطاء مُتمثِّل في الخير الذي ساقه الله تعالى لرسوله ﷺ، فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع، بحيث لا يقف خير عند عطائه، بل يظل عطاؤه خيراً موصولاً، فإذا أعطاك اليوم عرفت أن ما عنده في الغد خير مما أعطاك بالأمس.

---

(١) سبب نزول الآية: قال ابن عباس: لما عيَّر المشركون رسول الله ﷺ بالفاقة قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، حزن رسول الله ﷺ فنزل جبريل من عند ربه معزياً له فقال: السلام عليك يا رسول الله، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك: ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ..﴿٢٠﴾ ﴾ [الفرقان] وقال جبريل: أبشر يا محمد، هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك. فأقبل رضوان حتى سلم ثم قال: يا محمد رب العزة يقرئك السلام، ومعه سفط من نور يتلألأ ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده في الآخرة مثل جناح بعوضة، فقال: يا رضوان، لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إليَّ وأن أكون عبداً صابراً شكوراً. بتصرف واختصار [من أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص ١٩٠، ١٩١] و[تفسير القرطبي ٦/٤٨٦٩].

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ ﴾

يُضرب السياق عن الكلام السابق ، ويعود إلى مسألة تكذيبهم وعدم الإيمان بمحمد ﷺ ؛ لأن الإيمان ليس في مصلحتهم ، فالإيمان يقتضي حساباً وجزاءً ، وهم يريدون التمادي في باطلهم والاستمرار في لَغْوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يُكذِّبون أنفسهم ويخدعونها ليظلوا على ما هم عليه .

ولذلك ترى الذين يُسرفون على أنفسهم في الدنيا من الماديين والملاحدة والفلاسفة يتمنون أنْ تكون قضية الدين قضية فاسدة كاذبة ، فينكرونها بكل ما لديْهم من قوة ، فالدين عندهم أمر غير معقول ؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة

ومعنى ﴿ أَعْتَدْنَا .. ﴿١١﴾ ﴾ [الفرقان] هيَّأنا وأعددْنا لهم سعيراً ؛ لأن عدم إيمانهم بالساعة هو الذي جَرَّ عليهم العذاب ، ولو أنهم آمنوا بها وبلقاء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتدَوْا ، واعتدلوا على الجادة ، ولَنجَوْا من هذا السعير .

والسعير : اسم للنار المسعورة التي تلتهم كل ما أمامها ، كما نقول : كلب مسعور ، ثم يقول سبحانه في وصفها

﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ ﴾

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُشخِّص لنا النار ، فهي ترى أهلها من بعيد ، وتتحرَّش بهم تريد من غيْظها أنْ تَثِبَ عليهم قبل أنْ يصلوا إليها

والتغيُّظ : ألم وجداني في النفس يجعل الإنسان يضيق بما يجد ،

ومن ذلك نسمع مَنْ يقول: (أنا ح انطق من جنابي)، يعني: نتيجة ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه، وما دام الغيظ فوق تحمُّل النفس وسِعتها فلا بُدَّ أن يشعر الإنسان بالضيق، وأنه يكاد ينفجر.

لذلك يقول تعالى عن النار في موضع آخر: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ...﴿٨﴾﴾ [الملك] تميَّز يعني: تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعض.

لكن، لماذا تميَّز النار من الغيظ؟ قالوا: لأن الكون كله مُسبِّح لله حامد شاكر لربه؛ لذلك يُسَرُّ بالطائع ويحبه، ويكره العاصي. ألا ترى أن الوجود كله قد فرح بمولد النبي ﷺ، فرح لمولده الجمادُ والنباتُ والحيوانُ واستبشر، لأنه ﷺ جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع الكون المخلوق له، ويعدل الميزان.

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر، لذلك تغتاظ النار من هؤلاء الذين شذُّوا عن منظومة التسبيح والتحميد ورضُوا لأنفسهم أن يكونوا أدنى من الجماد والنبات والحيوان، ومن ذلك يقولون: نبا بهم المكان من كفرهم، يعني: الأماكن من الأرض تُنكرهم وتتضايق من وجودهم عليها، كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه؛ لأنه منسجم معه، المكان والمكين منتظمان في منظومة التسبيح والطاعة.

لذلك يُنبِّهنا إلى هذه المسألة الإمام علي - رضي الله عنه - فيقول: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في السماء، وموضع في الأرض، أما في الأرض فموضع مُصلاَّه؛ لأنه حُرِم من صلاته، وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الطيب[1].

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/١٤٢) وعزاه لابن أبي حاتم عن علي قال: « إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء، وإن آل فرعون لم تكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ». وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: « ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه » قال الهيثمي في المجمع: « رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف ».

والحق - تبارك وتعالى - يُظهر لنا هذه الصورة في قوله سبحانه ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾﴾ [ق]

فالنار تتشوّق لأهلها كالذي يأكل ولا يشبع ، فمهما أُلقي فيها من العصاة تقول ﴿هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾﴾ [ق]

ومعنى ﴿زَفِيرًا ﴿١٢﴾﴾ [الفرقان] النفَس الخارج . وفي موضع آخر يقول تعالى ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾﴾ [الملك] فذكر أن لها شهيقاً وزفيراً ، وهي في المكان الضيق

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا[1] مُّقَرَّنِينَ[2] دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾﴾

فجمع الله عليهم من العذاب ألواناً حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن يرى العذاب ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾﴾ [النبأ] وهنا يدعو بالويل والثبور ، يقول يا ويلاه يا ثبوراه يعني يا هلاكي تعالَ احضر ، فهذا أوانك لتخلصني مما أنا فيه من العذاب ، فلن يُنجيني من العذاب إلا الهلاك ؛ لذلك يقولون أشدّ من الموت الذي يطلب الموت على حدّ قول الشاعر

كفى بكَ داءً أنْ ترى الموْتَ شافياً ... وحسْبُ المنايا أنْ يكُنَّ أمانيا[3]

ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذي يجعل صاحبه يتمنى الموت ، ويدعو به لنفسه .

---

(١) قال عبد الله بن مسعود : إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح . ذكره ابن المبارك في رقائقه (٢٩٩ - زوائد الزهد) وأورده القرطبي في تفسيره (٦/٤٨٧٩).

(٢) مقرنين : مُكتّفين . قاله أبو صالح . وقيل : مصفّدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل : قُرِنوا مع الشياطين ، أي : قُرِن كل واحد منهم إلى شيطانه . [أورد هذه الأقوال القرطبي في تفسيره (٦/٤٨٧١)] .

(٣) البيت للمتنبي (ديوانه ٤/٢٨١) وذكره شهاب الدين محمود الحلبي في « صناعة الترسل » (ص ٢٥٢) من شواهد حُسن الابتداءات .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾﴾

يُوبِّخهم الحق - سبحانه وتعالى - ويُبكِّتهم: يا خيبتكم ويا ضياعكم، لن ينفعكم أنْ تدعوا ثُبوراً واحداً، بل ادعوا ثُبوراً وثبوراً وثبوراً؛ لأنها مسألة لن تنتهي، فسوف يُسلِمكم العذاب إلى عذاب، حتى ينادوا: ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الزخرف] وهو عذاب متجدد: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ... ﴿٥٦﴾﴾ [النساء]

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنكى لأهل الشر وأغيظ لهم، فيذكر بعد العذاب الثوابَ على الخير وعِظَم الجزاء على الطاعة، ومثل هذه المقابلات كثيرة في كتاب الله، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾﴾ [الانفطار]

ويقول سبحانه: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [التوبة]

وهنا بعد أنْ ذكر النار وما لها من شهيق وزفير، يقول سبحانه:

﴿قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾﴾

﴿قُلْ... ﴿١٥﴾﴾ [الفرقان] أمْر لرسول الله بأن يقول، والمقول له هم الذين اعترضوا على نبوته ﷺ باعتراضات واهية من المعاصرين له،

وكانوا يتخبّطون في هذه المسائل تخبُّط مَنْ لا يعرف فيها حقيقة ، وإنما غرضه فقط أنْ يتعرّض لرسول الله في أمر دعوته ، والتعرُّض لأيّ نبيٍّ في أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعي ؛ لأن الرسل إنما يجيئون حين يستشري الفساد .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل في كل نفس ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئاً ، ثم تأتي ملكة أخرى فيه لتلومه على ذلك ، حينئذ تكون المناعة في ذات الإنسان ويُسمُّونها النفس اللوّامة ، لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة ، فتتعاون كل ملكاته على الشر ، بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمّارة بالسوء ، وهي أمّارة بصيغة المبالغة لا آمرة أي : أنها اتخذتْ هذا الأمر حِرْفةً لها .

كما لو رأيت رجلاً ينْجُر في قطعة من الخشب تقول له : ناجر ، فإن اتخذها حرفةً له ، لا يعمل إلا هي ، تقول له : نجار ، ومثله حائك وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعني : لم يَعُدْ لها عمل في أنْ تردع عن الشر ، بل دائماً تُقوِّي نوازع الشر في النفس ، وتتأصل فيها حتى تصير لها حرفة .

فماذا يكون الموقف إذن ؟

لا بُدَّ أنْ يجعل الحق سبحانه في نفوس قوم آخرين ملكة الخير ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمّارة بالسوء ، يواجهونهم بالنصح والإرشاد والموعظة ، ويصرفونهم عن الشر إلى الخير ، فإذا فسد المجتمع كله ، لا نفسٌ مانعة ، ولا مجتمعٌ مانع ، فلا بُدَّ أنْ تتدخّل السماء برسول جديد .

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد ﷺ أن تكون فيها النفس اللوامة ، وضمن لها أنْ يظل مجتمعها آمراً بالمعروف ،

ناهياً عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله ﷺ . إذن فالمناعة موجودة في أمة الإسلام ، ولو لم تكُنْ هذه المناعة موجودة في النفس أولاً ، وفي المجتمع ثانياً لتدخلتْ السماء بعد رسول الله برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلْق إلى رُشْدهم .

ولا شكَّ أن في المجتمع طائفةً تنتفع بهذا الفساد ، ويعيشون في ترف في ظله ، فطبيعي - إذن - أنْ يدافعوا عنه ، وطبيعي أنْ يتصدَّوْا لدعوة الرسول التي جاءتْ لتعدل ميزان المجتمع ، وأنْ يقفوا له بالمرصاد ؛ لأنه يهدِّد هذه النفعية ويقضي على مصلحتهم .

وإنْ كان الرسل السابقون قد تعرَّضوا لمثل هذا الاضطهاد ، فقد تعرَّض رسول الله ﷺ لأضعاف ما تعرَّضوا له ؛ لأن اضطهاده ﷺ جاء مناسباً لضخامة مهمته ، فقد جاءتْ الرسل قبله ، كُلٌّ إلى أمته خاصة في زمن محدد ، أمَّا رسالته ﷺ فقد جاءت للناس كافة ، تعمُّ كل الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة ، فلا بُدَّ إذن أن تكون مهمته أصعب

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد في المجتمع يظنون أن رسول الله إذا لُوِّح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته ، ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله ، يُلوِّحون له بالمال والجاه والسلطان ، ليصدُّوه عن الدعوة ويصرفوه عنها ، هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دستة الشر ، وكانوا اثنا عشر رجلاً ، منهم : أبو البختري[1] ، وأبو جهل ، وأبو سفيان ، والأسود بن المطلب ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل ، وعتبة بن ربيعة ، ومُنبِّه بن الحجاج ، والوليد بن المغيرة ،

---

(١) أبو البختري : اسمه العاص بن هشام بن الحارث . قاله ابن إسحاق . وقال ابن هشام : هو العاص بن هاشم . [السيرة النبوية ١/٢٦٤]

والنضر بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، ونُبيه بن الحجاج[1].

لقد ذهب هؤلاء[2] إلى سيدنا رسول الله يقولون: «نحن وفد قومك إليك، جئنا لنقدِّم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك، فإنْ كنتَ تريد مالاً جمعنا لك الأموال، وإنْ كنتَ تريد شرفاً سوَّدناك علينا، وإن كنت تريد مُلْكاً ملَّكناكَ علينا».

وفَرْق بين المال والشرف: المال أن يكون الإنسان غنياً، لكن ربما لا شرفَ له، ولا مكانةَ بين الناس، وهناك مَنْ له شرف وسيادة، وليس له مال.

ونلحظ أنهم ارتقَوْا في مساومة رسول الله من المال إلى الشرف والسيادة، ثم إلى المُلْك. فماذا كان موقفه ﷺ؟ كان موقفه هو الموقف الذي مهَّد الله له به، حينما عرض عليه جبريل عليه السلام أن يجعل الله له جبال مكة ذهباً، فقال ﷺ: «بل أشبع يوماً فأشكر، وأجوع ثلاثة أيام فأتضرع»[3].

---

(١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٦٤) أنهم تسعة نفر، واستثنى ممن ذكرهم الشيخ: أمية بن خلف، والنضر بن الحارث.
هذا الوفد ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سبَّ آلهتنا، وعاب ديننا وسفَّه أحلامنا، وضلَّل آباءنا، فإما أن تكفَّه عنا، وإما أن تخلِّي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً، وردهم رداً جميلاً، فانصرفوا عنه. ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٦٥) وانظر موقفاً آخر (١/ ٢٦٩).

(٢) هو: الوليد بن المغيرة في واقعة أخرى أنه قال لرسول الله ﷺ: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سوَّدناك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به مُلْكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك منه. [سيرة ابن هشام ١/ ٢٩٣، ٢٩٤] باختصار.

(٣) عن أبي أمامة قال النبي ﷺ: «عرض عليَّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً وقال ثلاثاً أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». أخرجه الترمذي في سننه (٢٣٤٧)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٥٤) قال الترمذي: حديث حسن.

وفي موقف آخر، قال له جبريل: يُخيِّرك ربك أن تكون نبياً ملكاً، أو نبياً عبداً؟ فقال: «بل نبياً عبداً»[1].

والنبي مالك منهج السماء، والمسك الذي يملك السيطرة بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، مثل سليمان عليه السلام، حيث آتاه الله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك لم يكن هذا المُلْك هو المطلوب في ذاته، بدليل أن سليمان - عليه السلام - مع ما أوتيه من المُلْك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعني: الخبز الأسمر غير النقي (الردة) في حين يأكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقي[2]، فلم يكن سليمان يريد المُلْك لذاته، إنما ليقْوى به على دعوته، فلا يعارضه فيها أحد.

لذلك، لما أرسلتْ إليه ملكة سبأ بهدية لتستميله بها وتَصْرفه عما يريد ردَّ عليها: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)﴾ [النمل]

لذلك جاءته صاغرة تقول: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)﴾ [النمل]

إذن: مسألة المال هذه عُرضتْ على رسول الله قبل أن يقترحها كفار مكة، فإذا كان ﷺ قد رفضه ممَّنْ يملكه، فكيف يقبله ممَّنْ لا يملك شيئاً؟ لذلك قال لهم: «والله ما بي حاجة إلى ما تقولون،

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٢٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠٦٨٦)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٢٠): «فيه بقية بن الوليد وهو مدلس»، ورواه الطبراني في الأوسط وقال (١/٢٩٥): «فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

(٢) أخرج أحمد في الزهد (ص ١٤١ طبعة دار الكتاب العربي - بيروت) عن عطاء رضي الله عنه قال: كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده، ويأكل خبز الشعير، ويطعم بني إسرائيل الحوارى. وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/١٨٩) في تفسير آية ٣٥ سورة ص. والحوارى هو الدقيق الأبيض النقي.

فلست طالب مال ، ولا مُلْك ، ولا شرف ، إنما أنا رسول الله أرسلْتُ إليكم ومعي كتاب فيه منهجكم ، وأمرني ربي أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فإنْ جئتم عني ما أحب فقد ضمنتم حظّ الدنيا والآخرة ، وإنْ رددتُمْ عليَّ قولي فإني سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين"[١]

فلجئوا إلى عم النبي ﷺ ، لعله يستطيع أن يستميله ، فلما كلَّمه عمه قال قولته المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ما تركتُه حتى يُظهره الله أو أهلك دونه »[٢]

﴿ أذلك ... (١٥) ﴾ [الفرقان] أي : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير ، أم جنة الخلد التي وُعد المتقون ؟ احكموا أنتم في هذه المسألة وسنرضى بحكمكم ، إنها إغاظة لأهل النار ، حيث جمع الله عليهم مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم ، ولو كانت الأولى وحدها لكانت كافية ، إنما هو في العذاب ويأتيه أهل الجنة ليُبكّتوه : انظر ما فاتك من النعيم .

وفيها أيضاً تقريع لهم ، فليس هناك وجه لمقارنة بين الجنة والنار ، فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؟ لأنه أمر معروف بداهة .

وسبق أنْ تكلّمنا عن الصراط ، ولماذا ضُرب على مَتْن جهنم ، والجميع يمرون عليه ؟ لأن الله - تبارك وتعالى - يريد أنْ يجعل لك

(١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية بنحو هذا (٢٩٦/١)

(٢) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٦/١) معزواً لابن إسحاق : أن قريشاً قالوا لأبي طالب : يا أبا طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين . فقال رسول الله ﷺ لعمه أبي طالب هذه المقالة

من مرائى النار التى تمرُّ عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُذكِّرك بالنجاة من النار قبل أنْ تباشر نعيم الجنة

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة فحسب ، إنما أيضاً بالنجاة من النار ، فيقول سبحانه ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.. (١٨٥) ﴾ [آل عمران]

فالحق - سبحانه وتعالى - يذكر لنا النار ، وأن من صفاتها كذا وكذا ، أما فى الآخرة فسوف نراها رأى العين ، كما قال سبحانه ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ﴾ [التكاثر] وذلك حين نكون على الصراط ، فتحمد الله على الإسلام الذى أنجاك من النار ، وأدخلك الجنة ، فكل نعمة منها أعظم من الأخرى

وفى قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ .. (١٥) ﴾ [الفرقان] كلمة خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شرٌّ ، وخير يقابله خير أعظم منه . كما جاء فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كُلٍّ خير »[1] فكلاهما فيه خير ، ولكن زاد الخير فى المؤمن القوى ، وعادة ما تأتى (من) فى هذا الأسلوب : هذا خير من هذا

أما الخير الذى يقابله شر ، فمثل قوله تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) ﴾ [البينة]

والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها ، أو تستر صاحبها أنْ ينتقلَ منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته ، بحيث يستغنى بها عن غيرها ، لذلك أردفها الحق - تبارك وتعالى - بقوله ﴿ الْخُلْدِ .. (١٥) ﴾ [الفرقان]

(١) أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (٢/٣٦٦ ، ٣٧٠) ومسلم فى صحيحه (٢٦٦٤) وابن ماجة فى سننه (٧٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه

إذن: فالجنة التي تراها في الدنيا مهما بلغت فليست هي جنة الخلد؛ لأنها لابد إلى زوال، فعُمرها من عُمْر دُنْياها، كأنه سبحانه يقول لكل صاحب جنة في الدنيا: لا تغترْ بجنتك؛ لأنها ستؤول إلى زوال، وأشدّ الغم لصاحب السرور أنْ يتيقن زوله، كما قال الشاعر:

أَشَدُّ الغَمِّ عِنْدِي في سُرُورٍ تيقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُه انْتِقَالاَ

لذلك يُطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التي وعدهم بها هي جنة الخلد والبقاء، حيث لا يفنى نعيمها، ولا يُنغِّص سرورها، فلذّاتها دائمة، لا مقطوعة ولا ممنوعة.

وقوله تعالى: ﴿ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ (١٥) ﴾ [الفرقان] الوعد هنا من الله تعالى الذي يملك كل أسباب الوفاء، والوَعْد: بشارة بخير قبل مجيئه لتستعد لأن تكون من أهله، ويقابله الإنذار، وهو التهديد بشرٍّ قبل مجيئه لتتلافاه، وتجتنب أسباب الوقوع فيه.

وكلمة (مُتَّقٍ) الأصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية، كما يقول سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ (٢٤) ﴾ [البقرة] يعني: اجعلوا بينكم وبينها وقاية.

ومن العجيب أن يقول سبحانه: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ (١٩٤) ﴾ [البقرة] ويقول: ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ (٢٤) ﴾ [البقرة] والمعنى: اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقاية؛ لأنكم لا تتحملون صفات قَهْره، والنار جُنْد من جنود الله في صفات جلاله، فكأنه تعالى قال: اتقوا جنود صفات الجلال من الله.

وقوله تعالى: ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً (١٥) ﴾ [الفرقان] أي: جزاءً لما قدّموا، وهذا المعنى واضح في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) ﴾ [الحاقة] فهذا تعليلُ ما هم فيه من النعيم: أنهم كثيراً ما تعبوا، واضطهدوا وعُذِّبوا، وجزاء من عُذِّب في ديننا أن نُنعمه الآن في الآخرة.

﴿ وَمَصِيراً (١٥) ﴾ [الفرقان] أى : يصيرون إليه ، إذن : لا تنظر إلى ما أنت فيه الآن ، لكن انظر إلى ما نصير إليه حتْمًا ، وتأمل وجودك في الدنيا ، وأنه موقوت مظنون ، ووجودك في الآخرة وأنه باقٍ دائم لا ينتهي ، لذلك يقولون : إياك أنْ تدخل مدخلاً لا تعرف كيفية الخروج منه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَـٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔولًا (١٦) ﴾

في الآية السابقة قال سبحانه : ﴿ جَنَّةُ الْخُلْدِ .. (١٥) ﴾ [الفرقان] وهنا يقول : ﴿ خَالِدِينَ .. (١٦) ﴾ [الفرقان] وهذه من المواضع التي يرى فيها السطحيون تكرارًا في كلام الله ، مع أن الفرق واضح بينهما ، فالخُلْد الأول للجنة ، أما الثاني فلأهلها ، بحيث لا تزول عنهمُ ولا يزولون هم عنها .

وقوله : ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. (١٦) ﴾ [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن يكون للذي دخلها ما يشاء ، وفي هذه المسألة بَحْث يجب أن نتنبه إليه : ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. (١٦) ﴾ [الفرقان] يعني : إذا دخلت الجنة فلك فيها ما تشاء ، إذن : لك فيها مشيئة من النعيم ، ولا نشاء إلا ما نعرف من النعيم المحدود ، أما الجنة ففيها ما لا عَيْن رأتْ ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا في الجنة ، أما في الدنيا فلا أحدَ ينال كل ما يشاء - حتى الأنبياء - ألاَ ترى أن نوحًا عليه السلام طلب من ربه نجاة ولده ، فقال : ﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. (٤٥) ﴾ [هود] فلم يُجبْ إلى ما يشاء .

ومحمد ﷺ - رغم كل المحاولات - لم يتمكن من هداية عمه أبي طالب ، وهذا لا يكون إلا في الدنيا ، لذلك فاعلم أن الله تعالى حين يحجب عنك ما تشاء في الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء في الآخرة ، مع أن الكثيرين يظنون هذا حرماناً ، وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده .

وفي قوله ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ (١٦) ﴾ [الفرقان] عطاءات أخرى ، لكن ربك يعطيك على قَدْر معرفتك بالنعيم ، ويجعل عليك (كنترولاً) فأنت تطلب وربُّكَ يعطيك ، ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك .

والمشيئة في الآخرى ستكون بنفسيات وملكات أخرى غير نفسيات وملكات مشيئات الدنيا ، إنها في الآخرة نفوس صافية خالصة لا تشتهي غير الخير ، على خلاف ما نرى في الدنيا من ملكات تشتهي السوء ، لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في أشياء والاختيار في أشياء : الجبر في الأشياء التي لا تستطيع أن تتزحزح عنها كالمرض والموت مثلاً ، أما الاختيار ففي المسائل الأخرى .

ثم يقول سبحانه ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا (١٦) ﴾ [الفرقان] الوعد - كما قلنا - البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أن وعداً هنا بمعنى حق ، لكن هل لأحد حق عند الله ؟

وفي موضع آخر يُسمِّيه تعالى جزاءً ، فهل هو وعد أم جزاء ؟ نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرجع في وعده ، ولا يحول شيء دون تحقيقه .

وكلمة ﴿ مَسْئُولًا (١٦) ﴾ [الفرقان] مَن السائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى علَّمنا أن نسأله ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ .. (١٩٤) ﴾ [آل عمران] فقد سألناه نحن

وكذلك سألتها الملائكة، كما جاء في قوله سبحانه على لسان الملائكة ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ .. (٨)﴾ [غافر]

فالجنة - إذن - مسئولة من أصحاب الشأن، ومسئولة من الملائكة الذين يستغفرون لنا[1].

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧)﴾

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ (١٧)﴾ [الفرقان] الحشر: جَمْع الناس أجمعين من لَدُنْ آدم - عليه السلام - وإلى أنْ تقومَ الساعة في مكان واحد، ولغاية واحدة، وإذا كنا الآن نضجّ من الزحام ونشكو من ضيق الأرض بأهلها ونحن في جيل واحد، فما بالك بموقف يجمع فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة؟

والعبادة: أن يطيع العابدُ أوامرَ معبوده، فينبغي أن ننظر في كل مَنْ له أمر نطيعه: هو آمر من ذاته؟ أم آمر مُبلِّغ عن أعلى منه رسول أو إله؟ فإنْ كان الآمر من ذاته فعليك أن تنظر أهو مُباح أم يتعارض مع نصٍّ شرعي؟ فإنْ كان مباحاً فلا بأسَ في طاعته، أما إنْ كان مخالفاً للشرع فإنْ أطعته فكأنك تعبده من دون الله.

---

(١) أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظي في قوله ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا (١٦)﴾ [الفرقان] قال: إن الملائكة تسأل لهم ذلك في قولهم ﴿وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ (٨)﴾ [غافر] قال سعيد: وسمعت أبا حازم يقول: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا. فذلك قوله ﴿وَعْدًا مَّسْئُولًا (١٦)﴾ [الفرقان]. أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٢٤١).

إذن: حين يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل أن تطيعه أطعتَ مَنْ حمَّله هذه الأمانة، والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم بأشياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله، وجعلوهم آلهة مُطاعين، كما قال سبحانه في الشياطين: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ .. ﴿١٢١﴾﴾ [الأنعام] وآخرون عبدوا الطاغوت، أو عبدوا الشمس، أو القمر، أو النجوم، أو الأصنام والجماد.

ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة، فالعبادة إطاعة أمر، وهل للجمادات أمر لأحد؟ إنما العبادة إنْ صحَّتْ بهذا المعنى فتكون لمَنْ يملك أمراً أو سلطة زمنية من البشر، أو من الشياطين، أو الملائكة، أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض بألوهيته أو العزير.. الخ. ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل العموم.

لذلك يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان] يعني: يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال في مكان واحد معاً، لماذا؟ لأن العابد إذا وجد نفسه في العذاب ربما انتظر معبوده أنْ ينقذه من العذاب، لكن ها هو يسبقه إلى النار ويقطع عنه كلَّ أمل في النجاة.

ويقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان]

والخطاب هنا مُوجَّه لمن يعقل منهم، ولا مانعَ أن يكون للجميع، فنحن نتحدث عن القانون الذي نعرفه، وقد بيَّن لنا الحق - تبارك وتعالى - أن لكل شيء لغة، فلماذا نستبعد أن يكون الخطاب هنا للعاقل ولغير العاقل، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

وقد قال سليمان عليه السلام وهو ممَّن فقه التسبيح . ﴿ رب أوزعني[1] أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ .. (١٥) ﴾ [الأحقاف] لما سمع النملة تُحذِّر قومها ﴿ ادخلوا مساكنكم .. (١٨) ﴾ [النمل] فتبسَّم سليمان - عليه السلام - لما سمع من النملة وسمَّاه قولاً . وفي هذا ردٌّ على مَنْ يقول : إن التسبيح هنا من النملة تسبيحُ حال ، لا تسبيح مقال .

وهو قول مخالف لنصِّ القرآن الذي قال ﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. (٤٤) ﴾ [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا التسبيح ، فإن قلْتَ : هو تسبيح دلالة فقد فقهته ، وقد حكم سبحانه بعدم فقهك له إلا إذا عرَّفك الله تعالى ، وأطلعك على لغة هذه المخلوقات .

ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يُقرِّر الآن أن لكل أمة من أمم الموجودات لغتها الخاصة ، وألسْنا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة غير منطوقة ، وهي لغة الإشارات التي يتفاهم بها البحارة مثلاً ؟

فالحق - سبحانه وتعالى - يسأل المعبودين ﴿ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء .. (١٧) ﴾ [الفرقان] والله يعلم إنْ كانوا أضلُّوهم أم لا ؛ لذلك أجاب عيسى - عليه السلام - على مثل هذا السؤال في قوله تعالى : ﴿ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي .. (١١٦) ﴾ [المائدة]

وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام مَنْ عبدوهم ، ولو أن

---

(١) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحثَّه وأغراه . أو ألهمه وأرشده . قال تعالى : ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك .. (١٥) ﴾ [الأحقاف] أي : ألهمني شكرك وادفعني إليه وحبِّبه إليَّ . [القاموس القويم ٢ / ٣٢٤]

عبادتهم بحقٍّ لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك جاب عيسى عليه السلام ﴿ ما قُلتُ لهُمْ إلاَّ ما أمرتني بِهِ أنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربِّي وربَّكُمْ .. (١١٧) ﴾ [المائدة]

أما الآخرون فقالوا ما أضللناهم ، بل هم ضلُّوا السبيل .

وكلمة ﴿ عبادي .. (١٧) ﴾ [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد) تُجمع على (عباد) و (عبيد) ، وعبد يعني أنه خاضع لأمر السيد ، وليس له تصرُّف من ذاته ، إنْ نظرتَ هذه النظرة فكل خَلْق الله عبيد ؛ لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله تعالى كميلاده على شكل خاص أو مرضه أو وفاته .

لذلك نقول للذين ألفُوا مخالفة أوامر الله والتمرد عليه سبحانه قد تتمردون على الإيمان به فتكفروا ، وقد تتمردون على الإيمان برسوله فتكذِّبوا ، وقد تتمردون على حُكْم من الأحكام فتخالفوه .

إذن لكم جرأة على المخالفة وإلْف للتمرد ، وما دام لك دُرْبة على ذلك ، فلماذا لا تتمرد أيضاً عند المرض وتقول لن أمرض وتتمرَّد على الموت فلا تموت لكن هيهات ، فهذه مسائل ، الكل فيها عبيد لله مقهورون لإرادته سبحانه ، المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي .

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار ، فالذين سبقتْ لهم من الله الحسنى وأُلْهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم ومراده ، فيكونون عبيداً لله في كل الأمور القهريات وغير القهريات ، وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عباداً لله .

فالعباد - إذن - يشتركون مع العبيد في القهريات ، ويتميزون عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ربهم ، وعن اختيارهم لاختياره عزَّ وجلَّ ؛ لذلك سمَّاهم عباداً ، كما جاء في قوله سبحانه

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا[1] وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾﴾ [الفرقان]

والاستفهام في قوله سبحانه: ﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي .. ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهلين لفهم عن الله: أما كان يقول: أضللتم عبادي؟ ونقول لهؤلاء: ليس لديكم الملكة اللغوية لفهم القرآن، فأنت تستفهم عن الفعل إذا لم يكن موجوداً أمامك، تقول: أبنيتَ البيت الذي أخبرتني أنك ستبنيه؟ فيجيبك: بنيتُه أو لم أبنه. أمَّا حين تقول: أأنت بنيتَ هذا البيت؟ فالسؤال ليس عن البناء، إنما عن فاعله، أنت أم غيرك؟ لأن البناء قائم أمامك.

إذن: فرقٌ بين السؤال عن الحَدث، والسؤال عن فاعل الحدث، والإضلال هنا موجود فعلاً، فالسؤال عن الفاعل ﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾﴾ [الفرقان]

وسمَّاهم عباداً هنا مع أنهم ضالون؛ لأن الكلام في الآخرة، حيث لم يَعُدْ لأحد اختيار، الاختيار كان في الدنيا وعليه ميَّزنا بين العبيد والعباد، أما في الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد، فقد زال ما يُميِّزهم؛ لأنهم جميعاً مقهورون لا اختيار لأحد منهم.

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾﴾

---

(١) المشي هوناً: بالسكينة والوقار. قاله عكرمة ومجاهد فيما نقله عنهما ابن منظور في [لسان العرب - مادة: هون].

كلمة (سبحان) أي: تنزيهاً لله تعالى في ذاته عن مشابهة الذوات . وتنزيهاً لله تعالى في صفاته وأفعاله عن مشابهة الصفات والأفعال ، فلله سمعٌ ولك سمع ، ولله وجود ولك وجود ، ولله حياة ولك حياة ، لكن أحياتك كحياة الله ؟ الله جبار وأنت قد تكون جباراً ، الله غني وأنت قد تكون غنياً ، فهل غِنَاك كغنى الله ؟ ولله تعالى فِعْل ولك فعل ، فهل فعلُك كفعل الله ؟

إذن: هناك فرْق بين الصفات الذاتية والصفات الموهوبة التي يقبضها واهبها إنْ شاء .

وقد تُقال سبحان الله ويُقصَد بها التعجب ، فحين تسمع كلاماً عجيباً تقول: سبحان الله يعني: أنا أتعجب أن يكون هذا الكلام حدث .

لذلك يقولون هنا: ﴿سُبْحَانَكَ .. ⟨١٨⟩﴾ [الفرقان] يعني: عجيبة أننا نضل ، كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا ، والمعنى: أن هذا لا يصح منَّا ، كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك ، وليس من المعقول أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحوّل نحن لكي يعبدونا ﴿سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ .. ⟨١٨⟩﴾ [الفرقان]

فأنت وليُّنا الذي نتقرَّب إليه ، وقد بعثْتنا لمهمة من المهمات ، ولابُدَّ أن صواب اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذا ، وإلا ما كنا أمناء على هذه المهمة: فسبحانك: تنزيهاً لك أن تختار مَنْ ليس جديراً بالمهمة ، فيأخذ الأمر منك لنفسه .

ومعنى: ﴿مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا .. ⟨١٨⟩﴾ [الفرقان] نفي الانبغاء ، تقول: ما ينبغي لفلانٍ أن يفعل كذا: كما قال تعالى في حق رسوله ﷺ: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ .. ⟨٦٩⟩﴾ [يس] والشعر ملكة وموهبة بيان أدائية ، وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ، وإنْ

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم ، ولقد توفرت لرسول الله هذه الملَكة

ولو كان ﷺ شعراً لكان شاعراً مُبْدعاً ، لكنه ﷺ ما ينبغي له ذلك ؛ لأن الشعر مبنيٌّ على التخيُّل ؛ لذلك أبعده الله عن الشعر حتى لا يظن القوم أن ما يأتي به محمد من القرآن تخيلات شاعر ، فلم تكُنْ طبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر ، إنما كان ﷺ ذا إحساس مُرْهَفٍ ، ولو قُدِّر له أنْ يكون شاعراً لكان عظيماً

وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن الشعراء

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ (٢٢٦) ﴾ [الشعراء]

وقالوا عن الشعر : أعْذبه أكذبُه ، لذلك لم يدخل رسول الله طوال حياته هذا المجال

إذن : فقولهم ﴿ سُبْحَانَكَ .. (١٨) ﴾ [الفرقان] ردٌّ على ﴿ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلاَءِ .. (١٧) ﴾ [الفرقان] ثم يذكر الدليل على ﴿ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) ﴾ [الفرقان] في قوله ﴿ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) ﴾ [الفرقان] فلما متَّعتهم يا ربِّ أترفهم النعيم ، وشغلتْهم النعمة عن المنعم ، فانحرفوا عن الجادَّة

والآية تنبه المؤمن ألاَّ يأسَى على نعيم فاته ، فربما فتنك هذا النعيم وصرفك عن المنعم عزَّ وجل ، فمن الخير - إذن - أنْ يمنعه الله عنك ؛ لأنك لا تضمن نفسك حال النعمة .

وقوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ .. (١٨) ﴾ [الفرقان] أي : نسُوا المنْعِم ، وحقُّ النعمة ألاَّ تُنْسِي المنعم ؛ لذلك سبق أنْ قُلْنا : إن

الصحيح إنْ كان في نعمة العافية من المنعم سبحانه . فالمريض الذي حُرِم منها ليس في نعمة المنعم ، إنما في صحبته ومعيته .

ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالله كان يغضب إذا دُعِي له بالشفاء ، ويقول لعائده : لا تقطع عليَّ أُنْسي بربي .

وجاء في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، مرضتُ فلم تعُدْني . قال : وكيف أعودك وأنت ربُّ العالمين . قال : أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعُدْهُ ، أما إنك لو عُدْته لوجدتني عنده »[1]

إذن : حينما يعلم المريض أنه في معية الله يستحي أن يجزع .

ومعنى ﴿ قَوْماً بُوراً ⑱ ﴾ [الفرقان] البُور : الهلاك ، ومنه أرض بُور ، وهي التي لا تُنبت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ⑲ ﴾

بعد أن سألهم الحق - تبارك وتعالى - وهو أعلم بهم : ﴿ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ .. ⑰ ﴾ [الفرقان] وأجابوا : ﴿ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ⑱ ﴾ [الفرقان] وقد هزَّهم هذا السؤال هزَّة عنيفة أراد سبحانه أنْ يُبرِئهم فقال : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ .. ⑲ ﴾ [الفرقان] يعني : أنا أعرف أنكم قلتم الحق ، لكنهم كذَّبوكم بما تقولون ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا .. ⑲ ﴾ [الفرقان]

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٦٩) كتاب البر والصلة - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إنْ تعرَّض به أحد لك ، والنصر : إذا لم تستطع أنت أنْ تدفع عن نفسك فيأتي مَنْ يدفع عنك .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٩)﴾ [الفرقان] وقد يسأل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا العنف ؟ قالوا : في الواقع ليس هذا العنف مُوجَّهاً لأولياء الله ، إنما زجر ولَفْتُ نظر للآخرين ، فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا العنف ، فما بالك بأعدائه والخارجين عن منهجه ؟

إنهم حين يسمعون هذا الخطاب لا بُدَّ أن يقولوا : مع أن الله اصطفاهم وقرَّبهم لم يمنعه ذلك أنْ يُوجِّههم إلى الحق وينهرهم .

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد ﷺ : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ[1] (٤٦)﴾ [الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف الآخرين ويرهبهم .

والظلم : أخْذُ حقِّ الغير ، وما دام أن الله تعالى حرَّم ذلك ، فهذا يعني أن الله يريد أنْ يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة لا تستقيم إنْ أخذ الإنسان ثمرةَ غيره ، وتعوَّد أن يعيش على دماء الآخرين وعرقهم ؛ لذلك ترى في المجتمع بعض المجرمين والمنحرفين (الفاقدين) الذين يعيشون على عرق الآخرين وهم لا يعرقون .

---

(١) الوتين : عِرْق في القلب إذا قُطع مات صاحبه وهو الشريان الرئيسي الهام الذي يغذي الجسم بالدم النقي الخارج من القلب . قال تعالى : ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)﴾ [الحاقة] أي : أهلكناه عاجلاً وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أي مخالفة . [القاموس القويم ٢/٣٦٩] .

وحين يُؤخَذ الحق من صاحبه ، ثم لا يجد مَنْ ينصفه ، ويعيد له حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد في العمل وبَذْل المجهود ، ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه فحسب ، وإنما على الآخرين حيث يُيسِّر للناس مصالحهم ، ويُسهم بحركته في حركة المجتمع.

وسبق أن قلنا: إن الفرْق بين المؤمن وغيره في العمل أن الكافر يعمل لنفسه، أمّا المؤمن فيعمل لما يكفيه ، ويجهد ليساعد الآخرين ؛ لذلك عليك أن تعمل على قَدْر طاقتك لا على قَدْر حاجتك ، فحاجتك تتوفر لك مما أتيته بطاقتك ، ثم يكون الباقي عندك لمن لا يقدر على العمل وليس لديه طاقة.

والمعركة التي تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل ، الله تعالى يفصل فيها ، يقول: لا يستطيع أحد من خَلْقي أن يظلمني ؛ لأن المظلوم فيه نقطة ضعف ، والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه: ﴿ وما ظلمُونا .. (٥٧) ﴾ [البقرة] أي: لا يقدر أحد على ذلك ﴿ ولكن كانُوا أنفسهم يظلمُون (٥٧) ﴾ [البقرة] ، فظلمهم لأنفسهم ، لا للمؤمنين.

فالحق - تبارك وتعالى - يغَارُ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لأن للإنسان ملكات متعددة: ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّي الآجل ، فالتلميذ المجتهد اختار الراحة الآجلة ، والكسول اختار الراحة العاجلة ، فكلاهما مُحِبٌ لنفسه يسعى إلى راحتها ، لكن فَرْق بين حُبٍّ واعٍ ، وحُبٍّ أحمق ، فالأول يتحمل المشاق لينال في نهاية الأمر أعلى المراتب ، والآخر تستهويه الراحة العاجلة ، وسرعان ما يجد نفسه صُعلوكاً في المجتمع ، فمتعة الأول أبقى وأطول ، ومتعة الآخر سريعة منتهية.

هذه قاعدة عامة تُقال في عمل الدنيا ، وتُقال في عمل الآخرة ، فالحق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ويحب منه ألاَّ تظلم ملكةٌ في النفس ملكةً أخرى ، وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنِّي ؛ لأن ملكة العجلة تأخذ خيراً عاجلاً منتهياً ، أما ملكة التأني فتنال الخير الآجل الباقي غير المنتهي .

إذن : فالله تعالى يريد لصنعته ، سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم نفسه ؛ لأن الله كرَّمه وخلق الكون كله لخدمته وسخَّره من أجله ؛ لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمني ولا تظلم المؤمنين ، إنما تظلم نفسك ، فربٌّ يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نِعْم الربّ .

لذلك جاء في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، أنا لك مُحبٌّ - بدليل أنني أعاقبك إذا ظلمتَ نفسك - فبحقِّي عليك كُنْ لي مُحباً »[1] .

وحين يُضخِّم الحق - سبحانه وتعالى - العقوبة ﴿ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ ﴾ [الفرقان] إنما ليُنفِّر عباده منها ، ويبتعد بهم عن أسبابها فلا تقع .

وكثيراً ما يعترض أعداء الإسلام على قوله تعالى : ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. ﴿٢٥٦﴾ ﴾ [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتدّ عن الإسلام ؟ وهؤلاء لا يدْرُون أن هذا الحكم نضعه عقبةً في طريق كل مَنْ يريد الإيمان ، وتنبيه له حتى يفكر جيداً فيما هو مُقْبل عليه إن اختار الإسلام ، فلا يدخله إلا بعد رضاً واقتناع تام ، وحين يعلم هذا الحكم يحتاطُ للأمر فيدخل عليه بمحْض اختياره وتعقّله .

فالإسلام لا يريد كثرة مُتسرِّعة ، إنما يريد تروياً وتعقّلاً وتدبراً ،

---

(١) أورده الإمام أبو حامد الغزالي في « إحياء علوم الدين » (٣٩٦/٤) قال : « في بعض الكتب : عبدي أنا وحقك لك محب ، فبحقي عليك كن لي محباً » .

وهذا يُحسب للإسلام لا عليه ، فهو سلعة غالية يثق صاحبها في جودتها كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ، فيعرض عليك بضاعته ويُظهر لك جودتها ويختبرها أمامك ، لماذا ؟ لأنه واثق من جودة بضاعته .

ومن ذلك ما خُتِمَتْ به كثير من آيات الذكر الحكيم مثل تفكّرون ، تعقلون تذكّرون . وهذا دليل على أنك لو تعقلتَ ، لو تدبرتَ ، لو تذكرتَ لاهتديت إلى ما جاء به القرآن

إذن فقوله تعالى ﴿ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ١٩﴾ [الفرقان] كان الذي يؤخذ على القرآن ، أو على الحق سبحانه أن الظالم حين يظلم هو يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شيء ، لكن الحق سبحانه ما أخذ منه شيء ، إنما هو سبحانه بصفات الكمال فيه سبحانه خلقكم ، فما ظلمتم إلا أنفسكم .

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٢٠﴾

سبق أن تكلمنا في قوله تعالى ﴿وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق .. ٧﴾ [الفرقان] وهذه صفة كل الرسل ، وليس محمد بدْعاً من ذلك ، وإذا كان أكل الطعام يقدح في كونه ﷺ رسولاً وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل الطعام ، فنقول بالله إذا كان أكل الطعام منعه عندكم أن يكون رسولاً ، فكيف تقولون لمن أكل

الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولاً ؟

وقد جعل الحق ـ تبارك وتعالى ـ الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأُسْوة في كل شيء للخَلْق ، ولذلك كان رسول الله على أقلّ حالات الكون المادية من ناحية أمور الدنيا من أكْل وشُرْب ولباس ، ذلك ليكون أُسْوة للناس ، وكذلك نجده ﷺ حريصاً على أن يكون أهل بيته مثله ، لذلك لم يجعل لهم نصيباً في الزكاة التي يأخذها أمثالهم من الفقراء .

ويقول ﷺ : « إنَّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »[1] .

ومنْ كان عليه ديْن من المسلمين تحمّله عنه رسول الله ، وهذا كله إنْ دلّ فإنما يدل على أنه ﷺ واثق من جزاء أُخْراه ، فلا يُحبّ أن يناله منه شيء في الدنيا .

لذلك قُلْنا : لو نظرتَ في مبادىء الحق ومبادىء الباطل أمامك في الدنيا لوجدتَ أن مبدأ الباطل يدفع ثمنه أولاً ، فمثلاً لكي تكون شيوعياً لا بُدَّ أن تأخذ الثمن أولاً ، أما مبدأ الحق فأنت تدفع الثمن مُقدّماً : تتعب وتُظلم وتُعذَّب وتجوع وتتشرد ، وتخرج من أهلك ومن مالك ، ثم تنتظر الجزاء في الآخرة . وبهذا المقياس نستطيع أنْ نُفرِّق بين الحق والباطل .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ .. ۝ ﴾ [الفرقان] أي : يترددون عليها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم ، دليلٌ على تواضعهم وعدم تكبُّرهم على مثل هذه الأعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الله

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٤٦٣) بلفظ : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي صدقة » من حديث أبي هريرة . وأخرجه البخاري في صحيحه (٣٣ ، ٤) كتاب المغازي من حديث عمر بن الخطاب ، وكذا مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد .

يحمل حاجته بنفسه ، فإنْ عرض عليه أحدُ صحابته أنْ يحملها عنه يقول ﷺ « صاحب الشيء أحقُّ بحمله »[1]

ومعنى ﴿ وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنةً أتصبرون .. ⦗٢٠⦘ ﴾ [الفرقان] فأيّ بعض فتنة لأيّ بعض ؟ كما في قوله تعالى ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ .. ⦗٣٢⦘ ﴾ [الزخرف] أيُّ بعض مرفوع ، وأيّ بعض مرفوع عليه ؟

نلاحظ في مثل هذه المسائل أن الناس لا تنظر إلا إلى زاوية واحدة : أن هذا غنيٌّ وهذا فقير ، لكنهم لو أخذوا في المفاضلة بكل جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن في كل إنسان موهبة خَصَّه الله بها ، فكلٌّ منّا عنده مَيْزة ليست عند أخيه ؛ ذلك ليتكاتف الناس ويتكامل الخَلْق ؛ لأن العالم لو كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحدٌ لأحد ، وما سأل أحد عن أحد ، أمّا حين تتعدد المواهب فيكون عندك ما ليس عندي ، فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل .

ولو تصورنا الناس جميعاً تخرجوا في الجامعة وأصبحوا (دكاترة) فمَنْ يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوماً لهذه المهمة ، إذن : تصبح الحاجة ستَ تطوُّع وتفضُّل ، والتفضُّل لا يُلزم أحداً بعمل ، فقد تتعطل المصالح . أمّا حين تدعوك الحاجة فأنت الذي تُسرع إلى العمل وتبحث عنه .

ألاَ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون في الصباح يبحثون عن

(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢/٥) من حديث أبي هريرة وقال : « رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف » . قال العجلوني في كشف الخفاء (٢٥/٢) : « ذكره القاضي عياض في الشفاء بدون عزو وهو ضعيف ، بل بالغ ابن الجوزي فعدّه في الموضوعات » وخطّأه الملا علي القاري في « الأسرار المرفوعة » (حديث ٥٥٢)

عمس ، ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل في يومه مع ما سيتحمله من آلام ومشق ، لماذا ؟ إنها الحاجة .

فالعامل الذي يعمل ني المجاري مثلاً ويتحمَّل أداها هو في قدرته على نفسه ورضاه بقدَر الله فيه أفضل منِّي أنا في هذه المسألة ، لأني لا أقدر على هذا العمل وهو يقدر . ولو ترك الله مثل هذه الأعمال للتفضّل ما أقدم عليها أحد ، إذن المسخيرات من الحق سبحانه وتعالى لحكمة .

ومثل هذه الأعمال الشاقة أو التي تؤذي العامل يعدُّها البعض أعمالاً حقيرة ، وهذا خطأ ، فأيُّ عمل يُصلح المجتمع لا يُعَدُّ حقيراً ، فلا يوجد عمل حقير أبداً ، وإنما يوجد عامل حقير .

فمعنى ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً .. ⟨٢٠⟩ ﴾ [الفرقان] كل بعض منا فتنة للآخر ، فالغنيُّ فتنةٌ للفقير ، والفقير فتنة للغني إلخ فحين يتعالى الغني على الفقير ويستذله فالفقير هنا فتنة للغني ، وحين يحقد الفقير على الغني ويحسده ، فالغنيّ هنا فتنة للفقير ، وهكذا الصحيح فتنة للمريض ، والرسل فتنة لمن كذَّبوهم ، والكفار فتنة للرسل .

والناس يفرون من الفتنة في ذاتها وهذا لا يصح ؛ لأن الفتنة تعني الاختبار ، فالذي ينبغي أن نفر منه نتيجة الفتنة ، لا الفتنة ذاتها فالامتحان فتنة للطلاب ، مَنْ ينجح فالفتنة له خَيْر ومَنْ يخفق فالفتنة في حقِّه شَرٌّ إذن الفتنة في ذاتها غير مذمومة

لذلك تُؤخذ الفتنة من فتنة الذهب حين يُصْهر . ومعلوم أن الذهبَ أفضل المعادن ، وإنْ وُجد ما هو أنفس منه ، لماذا ؟ لأن من ميْزاته أنه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره ، وهو كذلك سهل السَّبْك ؛ لذلك

يقولون: المعدن النفيس كالأخيار بطيءُ كسْره، سريع جَبْره. فمثلاً حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلاً.

إذن: الفتنة اختبار، المهم منْ يفوز فيه، فإنْ كان غنياً كان شاكراً مُؤدِّياً لحقِّ الغنى مُتواضعاً يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم، والفقير هو العاجز عن الكسب، لا الفقير الذي احترف البلطجة وأكْل أموال الناس بالباطل.

ولما كانت الفتنة تقتضي صبْراً من المفتون، قال سبحانه ﴿أتصْبِرُونَ .. ⦗٢٠⦘﴾ [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر، فهل تصبرون عليها؟

ولأهمية الصبر يقول تعالى في سورة العصر: ﴿وَالْعَصْرِ ⦗١⦘ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ⦗٢⦘﴾ [العصر] يعني: مُطلَق الإنسان في خُسْر لا ينجيه منه إلاّ أنْ يتصف بهذه الصفات: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ⦗٣⦘﴾ [العصر]

وتُختم الآية بقوله سبحانه: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ⦗٢٠⦘﴾ [الفرقان] لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم في الفتنة مُبْصَرة لنا، وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم، إنما لنُرتِّب على الأعمال جزاءً على وَفْقها.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ⦗٢١⦘﴾

واللقاء: يعني البعث، وقد آمنا بالله غيباً، وفي الآخرة نؤمن به تعالى مشهداً ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ .. (١٦)﴾ [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن في الدنيا سيؤمن في الآخرة.

لذلك يقول سبحانه في موضع آخر: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾ [النور]

ويا ليته جاء فلم يجد عمله، المصيبة أنه وجد عمله كاملاً ووجد الله تعالى يحاسبه ويُجاريه، ولم يكن هذا كله على باله في الدنيا؛ لذلك يُفاجأ به الآن.

وقوله: ﴿لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا .. (٢١)﴾ [الفرقان] يعني: لا ينتظرونه ولا يؤمنون به؛ لذلك لم يستعدوا له، لماذا؟ لأنهم آثروا عاقبة العاجلة على عافية الآجلة، ورأوا أمامهم شهواتٍ ومُتَعاً لم يصبروا عليها، وغفلوا عن الغاية الأخيرة.

ما هو اللقاء؟ اللقاء يعني الوصل والمقابلة، لكن كيف يتم الوَصْل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخلْق - وهذه من المسائل التي كثُر فيها الجدال، وحدثت فيها ضجة شككتْ المسلمين في كثير من القضايا.

قالوا: اللقاء يقتضي أن يكون الله تعالى مُجسَّماً وهذا ممنوع، وقال آخرون: ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصْلاً، فقد يكون مجرد الرؤية؛ لأن رؤية العبْد للرب ليست لقاء، وهذا قول أهل السنة.

أما المعتزلة فقد نفَوْا حتى الرؤية، فقال: لا يلقونه وصْلاً ولا

رؤية ، لأن الرائي يحدد المرئي ، وهذا مُحال على الله عز وجل

ونقول للمعتزلة: أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله ، كما تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله ، لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة لله تعالى في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴿١١﴾﴾ [الشورى] فإذا كان لكم ببعض لقاء يقتضي الوصل ، فلله تعالى لقاء لا يقتضي الوصل ، وإذا كانت الرؤية تحدد فلله تعالى رؤية لا تحدد: إن لك سمعاً ولله سمع ، أسمعُك كسمع الله عز وجل ؟ إذن: لماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك يقتضي تجسُّداً ، أو رؤيته كرؤيتك ؟

لذلك في قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ، ماذا قال موسى ؟ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف] فطلب من ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته ، ولا يصلح لهذه الرؤية ، إلا أن يُريه الله ويطلعه ، فالمسألة ليست من جهة المرئيّ ، إنما من جهة الرائي. لكن هل قرَّعه الله على طلبه هذا وقال عنه: استكبر وعتا عُتُواً كبيراً كما قال هنا ؟ لا إنما قال له: ﴿لَن تَرَانِي .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف] ولم يقُلْ سبحانه: لن أُرى. وفرْق بين العبارتين.

فقوله: ﴿لَن تَرَانِي .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف] المنع هنا ليس من المرئيّ بل المنع من الرائي ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل: ﴿وَلَـٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف] يعني: أأنت أقوى أم الجبل؟ ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف]

ولاحظ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف] كلمة: تجلى أي: أن الله تعالى يتجلى على بعض خَلْقه ، لكن أيصبرون على هذا التجلي ؟ وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذي سخَّر اللهُ له الجبل وكلّ شيء في الوجود

إذن فالإنسان هو الأكرم ، لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه الرؤية ، وليس لديه الاستعداد لتلقّي الأنوار الإلهية ؛ ذلك لأن الله تعالى خلقه للأرض. أما في الآخرة فالأمر مختلف ؛ لذلك سيُعدِّل الله هذا الخلق بحيث تتغير حقائقه ويمكنه أن يرى . وإذا كان موسى ـ عليه السلام ـ قد صُعِق لرؤية المتجلَّى عليه وهو الجبل ، فكيف به إذا رأى المتجلِّي عز وجل ؟

لذلك ، كان من نعمة الله تعالى على عباده في الآخرة ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) ﴾ [القيامة]

وقال عن الكفار : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ (١٥) ﴾ [المطففين] إذن : ما يُميِّز المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن رؤية ربهم عز وجل بعد أنْ تغيَّر تكوينهم الأخروي ، فأصبحوا قادرين على رؤية ما لم يَرَوْه في الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدُّم العلم يصنعون لضعاف البصر ما يُزيد من بصرهم ورؤيتهم ، فلماذا نستبعد هذا بالنسبة لله تعالى ؟

لذلك ، تجد المسرفين على أنفسهم يجادلونك بما يريحهم ، فتراهم يُنكِرون البعث ، ويُبعِدون هذه الفكرة عن أنفسهم ؛ لأنهم يعلمون سوء عاقبتهم إنْ أيقنَوا بالبعث واعترفوا به .

ومن المسْرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بالله ، يقول أحدهم : ما دام أن الله تعالى قدَّر عليَّ المعصية ، فلماذا يُحاسبني عليها ؟ ونعجب لأنهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدَّر علينا الطاعة ، فلماذا يثيبنا عليها ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ لأن الأولى ستجرُّ عليهم الشر فذكروها ، أما الأخرى فخير يُساق إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكْرها .

وقولهم ﴿لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا .. (٢١)﴾ [الفرقان]
وهذا يدلّ على تكبُّرهم واعتراضهم على كوْن الرسول بشراً ، وفي موضع آخر قالوا ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا .. (٦)﴾ [التغابن]

إذن ، كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشراً ، وهذا الاستدراك يدلُّ على غبائهم ، فلو جاء الرسول ملكاً ما صَحَّ أن يكون لهم قدوة ، وما جاء الرسول إلا ليكون قُدْوةً ومُعلِّماً للمنهج وأُسْوة سلوك ، ولو جاء ملكاً لأمكنه نعم أنْ يُعلِّمك منهج الله ، لكن لا يصح أنْ يكون لنا أُسْوة سلوك ، فلو أمرك بشيء وهو ملَك لكان لك أنْ تعترض عليه تقول : أنت ملَكٌ تقدر على ذلك ، أمَّا أنا فبشر لا أقدر عليه .

فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ ، ومهمة الأُسْوة السلوكية ، فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتَّى لهم البلاغ ، لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا قُدْوة ونموذجاً يُحتذى .

ولو جاء الرسول ملَكاً على حقيقته ما رأيتموه ، ولاحتجتم له على صورة بشرية ، وساعتها لن تعرفوا أهو ملَك أم بشر ؟ إذن ، لا بُدَّ أن تعود المسألة إلي أن يكون بشراً ، لذلك يقول سبحانه : ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (٩)﴾ [الأنعام]

ومسألة نزول الملائكة مع الرسول من الاقتراحات التي اقترحها الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ، وهذا يعني أنهم يريدون دليلَ تصديق على نبوة محمد ﷺ ، وسبق أنْ جاءهم رسول الله بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وعجزوا أنْ يُجاروه فيها ، ليثبت أن ذلك جاء من عند ربهم الأقوى ، ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : صدق عبدي في كل ما يُبلِّغ عني ، وما دامت المعجزة قد جاءتْ بتصديق الرسول ، فهل هناك معجزة أوْلَى من معجزة ؟

لقد كانت معجزة القرآن كافيةً لتقوم دليلاً على صدق الرسول فى البلاغ عن الله ، وأيضاً جاءكم بغيبيّات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان ، لا فى القديم الذى حدث قبل أنْ يُولَد . ولا فى الحديث الذى سيكون بعد أنْ يُولد .

إذن : فدليل صدق الرسول قائم ، فما الذى دعاكم إلى اقتراح معجزات أخرى ؟

وقولهم : ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا . (٢١) ﴾ [الفرقان] والله ، لو كان إله يُرَى لكم ما صَحَّ أن يكون إلهاً ؛ لأن المرئى مُحَاطٌ بحدقة الرائى ، وما دام أحاط به فهو - إذن - محدود ، ومحدوديته تنافى ألوهيته .

وإلاّ فالمعانى التى تختلج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدل الذى تتحدث عنه الناس ويشدونه ويتعصّبون له ، ويتهافتون عليه لحلِّ مشاكلهم وتيسير حياتهم : أتدرك هذه المعانى وأمثالها بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواسّ ؟

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِى أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً (٢١) ﴾ [الفرقان] استكبر وتكبَّر : حاول أن يجعل نفسه فوق قَدْره ، وكلُّ إنسان منّا له قَدْر محدود .

ومن هنا جاء القول المأثور : « رَحِمَ الله امرءاً عرف قدر نفسه » . فلماذا إذن يتكبَّر الإنسان ؟ لو أنك إنسان سوىٌّ فيلك تسعد حين نمنع عنك مَنْ يسرقك ، أو ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك ، فلماذا تغضب حين نمنعك عن مثل هذا ؟

النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك ، لقد منعنا يدك - وهى واحدة - أنْ تسرق ، ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس

أن تسرق منك ، منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ، ومنعنا جميع الأعين أنْ تمتدّ إلى محارمك ، فلماذا إذن تفرح بهذه وتغضب من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق ، فإنْ أحببت ما كان لك وكرهتَ ما كان لغيرك فقد جانبتَ الصواب وخالفت العدالة .

ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله في بداية دعوته وقولهم ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) ﴾ [الزخرف] إذن : القرآن لا غبارَ عليه ، وهذا حكم واقعي منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة وفصاحة ، والقرآن في أرْقَى مراتب الفصاحة والبيان ، إنما الذي وقف في حُلُوقهم أن يكون الرسول رجلاً من عامة الناس ، يريدونه عظيماً في نظرهم ، حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه .

إذن : الاستكبار أن تستكبر أن تكون تابعاً لمنْ تراه دونك ، ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم تَرَ محمداً ﷺ قبل أن يقوم بالرسالة أنه دونك ، بل كنت تضعه في المكان الأعلى ، وتُسمِّيه الصادق الأمين ، فمتى إذن جعلْته دونك ؟ إنها الهبة التي وهبه الله ، إنها الرسالة التي جعلتك تأخذ منه ما كنتَ تعطيه قبل أن يكون رسولاً .

وهل سبق لكم أنْ سمعتم عن رسول جاء معه ربه عزَّ وجلَّ يقول لقومه : هذا رسولي ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة فلا داعي إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة وتنتهي المسألة ، ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ، فأنتم تطلبون شيئاً لم تسمعوا به ، وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان فجئتم بشيء مستحيل .

إذن : المسألة من الكفار تلكؤٌ وعناد واستكبار عن قبول الحق الواضح ، وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ، فلما

أجابهم الله كذَّبوا ، مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل إليهم ، إنما تفضُّل من الله تعالى واهب هذه الرسالة

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء وتأتي بمعان عدَّة تقول كَبَرَ يكْبَر أي في عمره وحجمه ، وكَبُر يكبُر أي عَظُم في ذاته ، ومنها قوله تعالى ﴿كبرت كلمةً تخرج من أفواههم .. ⑤﴾ [الكهف]

وتكبَّر أظهر صفة الكبرياء للناس ، واستكبر إذا لم تكنْ عنده مؤهلات الكِبر ، ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً

فالمعنى ﴿استكبروا .. ㉑﴾ [الفرقان] ليس في حقيقة تكوينهم إنما ﴿استكبروا في أنفسهم .. ㉑﴾ [الفرقان] في أنهم يتبعون الرسول ، أي أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره أغنى منه أو أحسن منه (على زعمهم) .

ونرى مثلاً أحد الفتوات الذي يخضع له الجميع إذا ما رأى مَنْ هو أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشيء ليس ذاتياً فيه . إذن المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه ، ولو استشعر كبرياء الله عزَّ وجلَّ لاستحَى أنْ يتكبَّر .

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائماً منكسرين ، لماذا ؟ لأنهم دائماً مستشعرون كبرياءَ الله . والإنسان (لا يتفرعن) إلا إذا رأى الجميع دونه وليس هناك منْ هو أكبر منه فينبغي ألا يتكبَّر الإنسان إلا بشيء ذاتي فيه لا يُسلَب منه ، فإنِ استكبرت بغناك فربما افتقرت وإن استكبرت بقوتك فربَّما أصابك المرض ، وإنِ استكبرتَ بعلمك لا تأمنْ أن يُسلب منك لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً

ومن لُطف الله بالخَلْق ورحمته بهم أنْ يكون له وحده الكبرياء ،

وله وحده سبحانه التكبُّر والعظمة، ويعلنها الحق تبارك وتعالى «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما أدخلته جهنم»(١).

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروتاً على خَلْقه، إنما يجعلها لهم رحمة؛ لأن الخَلْق منهم الأقوياء والفُتوات والأغنياء حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره (ويرعى مساوي)، فالله هو المتكبر الوحيد، ونحن جميعاً سواء.

لذلك يقول أهل الريف (اللي ملوش كبير يشتري له كبير) وحين يكون في البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أنْ يعتدي على أحد في وجوده، إنما إنْ فُقِد هذا الكبير فإن القوي يأكل الضعيف. إذن: فالكبرياء من صفات الجَلال لله تعالى أنْ جعلها الله لنفع الخَلْق.

ولو تصورنا التكبر ممَّنْ يملك مؤهلاته، كأن يكون قوياً، أو يكون غنياً.. إلخ فلا نتصور الكِبْر من الضعيف أو من الفقير؛ لذلك جاء في الحديث: «أبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض الغني المتكبر وبُغْضي للفقير المتكبر أشدّ، وأبغض الفقير البخيل وبغضي للغني البخيل أشدّ، وأبغض الشاب العاصي وبغضي للشيخ العاصي أشد»(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١)﴾ [الفرقان]: عتوا: بالغوا في الظلم والتحدي وتجاوزوا الحدود، وكأن هذا غير كافٍ في وصفهم،

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٣٧٦، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٢) وأبو داود في سننه (٤٠٩٠) وابن ماجة في سننه (٤١٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، يبغض الشيخ الزاني والفقير المختال والمكثر البخيل، ويحب ثلاثة: رجل كان في كتيبة فكر حتى يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل..» الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان. ذكره المتقي الهندي في منتخب الكنز (٦/٣٨٧).

فأكّد العُتُو بالمصدر (عتواً) ثم وصف المصدر أيضاً ﴿ عُتُوًّا كبيراً ﴿٢١﴾ ﴾ [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة في التعبير ؟ قالوا : لأنهم ما عَتَوْا بعضهم على بعض ، إنما يتعاتون على رسول الله ، بل وعلى الله عز وجل ؛ لذلك استحقُّوا هذا الوصف وهذه المبالغة .

والعاتي الذي بلغ في الظُّلم أحدٌ مثل الطاغوت الذي إنْ خاف الناس منه انتفش ، وتمادى وازداد قوة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ ﴾ [مريم] ومعلوم أن الكِبَر ضعف ، كما قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً .. ﴿٥٤﴾ ﴾ [الروم] فكيف - إذن - نصف الكبر بأنه عَات ؟ قالوا : العاتي هو القوي الجبار الذي لا يقدر أحد على صدّه أو رَفْع رأسه أمامه ، وكذلك الكبر على ضَعْفه ، إلا أنه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ ﴾

يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيرونها ، وتشهد لهم بصدقه ﷺ ، فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أنْ تروْا الملائكة ، فسوف ترونها لكن في موقف آخر ، ليس موقف البُشْريات والخيرات ، إنما في موقف الخزي والندامة والعذاب .

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ .. ﴿٢٢﴾ ﴾ [الفرقان]

فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبض أرواحكم ، أو سترونهم يوم القيامة يوم يُبشرونكم بالعذاب

يوم يستقبلون المؤمنين ﴿بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ .. ⟨١٢⟩﴾ [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن هيهات ﴿لا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ .. ⟨٢٢⟩﴾ [الفرقان] فيمنعون عنهم هذه الكلمة المحببة التي ينتظرونها ، ويقابلونهم بكلمة أخرى تناسبهم .

يقولون لهم ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا ⟨٢٢⟩﴾ [الفرقان] والحِجْر : المنع ، ومنه : تحجر على فلان يعني : تمنعه من التصرُّف . وقديماً كانوا يقولون في دفع الشر : حِجْراً محجوراً يعني : منعاً . ومثل ذلك ما نسمعهم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حابس يعني : ابتعد عني لا تقربني .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ⟨٢٣⟩﴾

حين تنظر في غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل المعروف ، ومنهم أصحاب ملكات طيبة ، كالذين اجتمعوا في حلف الفضول لنصرة المظلوم ، وكأهل الكرم وإطعام الطعام ، ومنهم مَنْ كانت له قِدْر عظيمة استظلَّ رسول الله في ظلها يوم حر قائظ ، وهذا يعني أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء ، كان يُطْعِم منها الفقراء والمساكين ، وحتى الطير والوحوش ، وما زلنا حتى الآن

نضرب المثل في الكرم بحاتم الطائي . وكان منهم مَنْ يصل الرحم ويغيث الملهوف .. الخ .

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا ، ولم يكُنْ في بالهم إله يبتغون مرضاته ، والعمل يأخذ أَجْره ممَّنْ عمل له ، كما جاء في الحديث القدسي : « فعلت ليقال ، وقد قيل »[1] .

والحق - تبارك وتعالى - يُوضِّح هذه المسألة في قوله تعالى :
﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾ [النور]

وقال تعالى أيضاً : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ .. (١٨) ﴾ [إبراهيم]

فقد عمل هؤلاء أعمالَ خير كثيرة ، لكن لم يكُنْ في بالهم الله ، إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليُقال عنهم ؛ لذلك نراهم في رفاهية من العيش وسعة مُمتَّعين بألوان النعيم . لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب المخلوقة لله تعالى ، ونفَّذوها بدقة ، والله - تبارك وتعالى - لا يحرم عبده ثمرةَ مجهوده ، وإنْ كان كافراً ، فإنْ ترك العبدُ الأسبابَ وتكاسل حرمه الله وإنْ كان مؤمناً . وفرْق بين عطاءات الربوبية التي تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي ، وبين عطاءات الألوهية .

فمن الكفار مَنْ أحسن الأخْذ بالأسباب ، فاخترعوا أشياء نفعتْ الإنسانية ، وأدوية عالجتْ كثيراً من الأمراض ، ولا بُدَّ أن يكون لهم

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٢٢) ، ومسلم في صحيحه (١٩٠٥) والنسائي في سننه (٦/ ٢٣ ، ٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يُقال جريء فقد قيل ، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار » الحديث بطوله .

جزاء على هذا الخير ، وجزاؤهم أخذوه في الدنيا ذكْراً وتكريماً وتخليداً لذكْراهم ، وصُنعت لهم التماثيل وأُعطوا النياشين ، وأُلِّفتْ في سيرتهم الكتب ، كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم ، ولم يبخسهم حقهم .

ألاَ ترى أن أبا لهب الذي وقف من رسول الله موقف العداء حتى نزل فيه قوله تعالى : ﴿تَبَّتْ يدا أبي لهبٍ وتبَّ (١) ما أغْنى عنْهُ مالُهُ وما كسب (٢)﴾ [المسد] ومع ذلك يُخفِّف الله عنه العذاب ؛ لأنه أعتق جاريته ثويبة حينما بشَّرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه البُشْرى وأسعده هذا الخبر[1] .

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التي لا تعدو أن تكون ترفاً في الحياة ، فيؤرِّخون لها ولأصحابها ، وينسون خالق الضروريات التي أعانتهم على الترقِّي في كماليات الحياة وترفها .

وكلمة ﴿هباءً .. (٢٣)﴾ [الفرقان] الأشياء تتبين للإنسان ، إما لأن حجمها كبير أو لأنها قريبة ، فإنْ كانت صغيرة الحجم عزَّتْ رؤيتها ، فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إنْ طار أمامك أو حتى نسور أو نحلة ، لكن لو طارتْ أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها .

إذن : الشيء يختفي عن النظر لأنه صغير التكوين ، لا تستطيع العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب .

وقد يكون الشيء بعيداً عنك فلا تراه لبُعده عن مخروطية

---

(١) قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة في تمييز الصحابة » (٨/٢٦) : « قال ابن سعد أخبرنا الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الله ﷺ يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبي لهب وسألته أن يبيعها لها فامتنع فلما هاجر رسول الله ﷺ أعتقها أبو لهب وكان رسول الله ﷺ يبعث إليها بصلة ويكسوها حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مرجعه من خيبر » .

الضوء ؛ لأن الضوء يبدأ من نقطة ، ثم يتسع تدريجياً على شكل مخروط ، كما لو نظرتَ من ثُقْب الباب الذي قُطْره سنتيمتر فيمكن رؤية مساحة أوسع منه بكثير.

إذن : إنْ أردتَ أن ترى الصغير تُكبِّره ، وإنْ أردتَ أنْ ترى البعيد تُقرِّبه.

والهباء : هو الذرات التي تراها في المخروط الضوئي حين ينفذ إلى حجرتك ، ولا تراها بالعين المجردة لدقّتها ، وهذا الهباء الذي تراه في الضوء ﴿هَبَاءً مَّنثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان] يعني : لا تستطيع أنْ تجمّعه ؛ لأنه منتشر وغير ثابت ، فمهما أوقفتَ حركة الهواء تجدْه في الضوء يتحرك لصِغَر حجمه.

فإنْ قلتَ : نراهم الآن يصنعون (فلاتر) لحجز هذا الهباء فتُجمِّعه وتُنقِّي الهواء منه ، وهي على شكل مسامّ إسفنجية يعلَق بها الهباء ، فيمكن تجميعه.

نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر ، فإنها تجمع على قَدْر دقّة المسامّ ، وتحجز على قَدْرها ، وعلى فَرْض أنك جمعتَه في هذا الفلتر ، ثم أفرغته وقُلْت لي : هذا هو الهباء ، نقول لك : أتستطيع أنْ تردّ كل ذرة منها إلى أصلها الذي طارتْ منه ؟

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤)﴾

بعد أن وصف الحق - تبارك وتعالى - ما يؤول إليه عمل الكافرين أراد سبحانه أنْ يُحدِّثنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن في ذكر المتقابلات التي يظهر كل منها الآخر ، وهذه الطريقة في

التعبير كثيرة في كتاب الله منها ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ۞٨٢﴾ [التوبة].

ومنها أيضاً قول الحق سبحانه ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۞١٤﴾ [الانفطار]

وهكذا ، ينقلك القرآن من الشيء إلى ضده لتميز بينهما ، فالمؤمن في النعيم ينظر إلى النار وحرّها ، فيحمد الله الذي نجاه منها ، وهذه نعمة أخرى أعظم من الأولى ، والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة يتحسَّر ويعلم عاقبةَ الكفر الذي حرمه من هذا النعيم ، فيكون هذا أبلغَ في النكاية وأشد في العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدِّها تتميز الأشياء .

وقوله سبحانه : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ۞٢٤﴾ [الفرقان] صاحب الشيء : الملازم له عن حُبٍّ ، فكأن الجنة تعشق أهلها وهم يعشقونها ، فقد نشأت بينهم محبة وصُحْبة ، فكما تحب أنت المكان يحبك المكان ، وأيضاً كما تبغضه يبغضك ، ومنه قولهم : نَبَا به المكان بمعنى : كرِهه المكان .

وكلمة ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ .. ۞٢٤﴾ [الفرقان] تدل أيضاً على الملكية ؛ لأنهم لن يخرجوا منها ، وهي لن تزول ولن تنتهي .

وكلمة ﴿ خَيْرٌ .. ۞٢٤﴾ [الفرقان] قلنا : إنها تُستعمل استعمالين : خير يقابله شرٌّ ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ۞٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ۞٨﴾ [الزلزلة] وقوله تعالى : ﴿ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞٧﴾ [البينة] . ﴿ أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞٦﴾ [البينة]

وهناك أيضاً خير يقابله خير ، لكن أقلّ منه ، كما لو قلت : هذا خير من هذا ، وكما في الحديث الشريف : « المؤمن القوي خير

وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير »(١)

وفي بعض الأساليب لا نكتفي بصيغة (خير) للتمييز بين شيئين ، فنقول بصيغة أفعل التفضيل: هذا أخْيَر من هذا.

وكلمة ﴿ مُسْتَقَرًّا .. (٢٤) ﴾ [الفرقان] المستقر: المكان الذي تستقر أنت فيه ، والإنسان لا يُؤْثِر الاستقرار في مكان عن مكان آخر ، إلا إذا كان المكان الذي استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره ، كما تترك الغرفة مثلاً في الحرِّ ، وتجلس في الحديقة أو الشُّرْفة.

ومن ذلك نقول: إذا ضاقتْ بك أرض فاتركها إلى غيرها ، على حدِّ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا(٢) كَثِيرًا .. (١٠٠) ﴾ [النساء]

ويقول الشاعر:

لَعمْرُك ما ضاقتْ بلادٌ بأهْلها ... ولكنْ أخْلاق الرجَال تضيقُ

ومعنى ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (٢٤) ﴾ [الفرقان] المقيل: هو المكان الذي كانت تقضي فيه العرب وقت القيلولة ، وهي ساعة الظهيرة حين تشتدّ حرارة الشمس ، ونسميها في العامية (القيالة) ويقولون لمن لا يستريح في هذه الساعة: العفاريت مقيّلة !!

لكن أفي الجنة قيلولة وليس فيها حرٌّ ، ولا برد ، ولا زمهرير ؟

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٦/٢ ، ٣٧٠) ، ومسلم في صحيحه (٢٦٦٤) وابن ماجة في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أي: يجد مكاناً متسعاً يراغم فيه القوم الذين رغموه وأحصروه إلى الهجرة ، أو يجد مكاناً يصلح لمراغمة أعدائه أو اتقاء شره. [القاموس القويم ١/ ٢٧]

قالوا : القيلولة تعني محلّ فراغ الإنسان لخاصة نفسه ، ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر أوقات الاستئذان في سورة النور جعل منها هذا الوقت ، فقال سبحانه ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ ۝٥٨﴾ [النور] فأمر الصغار أن يستأذنوا علينا في هذا الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة .

إذن : المستقر شيء ، والمقيل للراحة النفسية الشخصية شيء آخر ، لأنك قد تستقر في مكان ومعك غيرك ، أمّا المقيل فمكان خاصّ بك ، إذن : لك في الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا في قول الله تعالى ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۝٤٦﴾ [الرحمن] قالوا : جنة عامة وجنة خاصة ، كما يكون لك مكان لاستقبال الضيوف ، ومكان لخاصّة نفسك وأهلك .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ۝٢٥﴾

وقد سبق منهم أنْ طلبوا من الله أنْ ينزل عليهم ملائكة ، فها هي الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ، لكن في غير مسرّة لكم ، ولا إجابة لسؤال منكم .

والسماء : هي السقف المرفوع فوقنا المحفوظ الذي ننظر إليه ، فلا نرى فيه فطوراً[1] ولا شروخاً ، ولك أن تنظر إلى السماء حال صفائها ، وسوف تراها ملساء لا نتوء فيها ، ولا اعوجاج على اتساعها هذا وقيامه هكذا بلا عَمَد .

---

(١) الفطور : الشقوق والصدوع ، وتفطّر الشيء : تشقّق . والفطْر : الشق وجمعه فطور . [لسان العرب - مادة : فطر]

لذلك يدعوك الحق - تبارك وتعالى - إلى النظر والتأمل ، يقول لك لن نغشك انظر في السماء وتأمل ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④﴾ [الملك]

والسماء التي تراها فوقك على هذه القوة والتماسك لا يُمسكها فوقك إلا الله ، كما يقول سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ .. ④①﴾ [فاطر]

ويقول تعالى ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ⑥⑤﴾ [الحج] إذن هناك إذن للسماء أن تقع على الأرض ، وأن تتشقق وتتبدل ، كما قال سبحانه ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ .. ④⑧﴾ [إبراهيم]

ويقول تعالى عن تشقُّق السماء في الآخرة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ②﴾ [الانشقاق]

معنى ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا .. ②﴾ [الانشقاق] يعني استمعتْ وأطاعتْ بمجرد الاستماع

وهنا يقول تعالى ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ .. ②⑤﴾ [الفرقان] أي تنشقّ وينزل من الشقوق الغمام ، وقد ذُكر الغمام أيضاً في قوله تعالى ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ②①⓪﴾ [البقرة]

وقوله تعالى ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ②⑤﴾ [الفرقان] يدل على قوة النزول ليباشروا عملية الفصل في موقف القيامة

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ ﴾

إنْ كانت الدنيا يُملِّك اللهُ فيها بعض خَلْقه بعضَ خَلْقه ، كما قال سبحانه ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ .. ﴿٢٦﴾ ﴾ [آل عمران] وقلنا : فرْق بين المِلْك والمُلْك . المِلْك كل ما تملك ولو كان حتى ثوبك الذي ترتديه فهو مِلْك ، أمّا المُلْك فهو أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يعطيه الله تعالى ، ويهبه لمن يشاء من باطن مُلْكه تعالى ، كما أعطاه للذي حاجَّ خليله إبراهيم عليه السلام ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ[1] إِبْرَٰهِـۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ . ﴿٢٥٨﴾ ﴾ [البقرة]

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فلا مِلْك ولا مُلْك لأحد ، فقد سُلب هذا كله ، والمُلْك اليوم لله وحده ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ﴾ [غافر]

إذن : فما في يدك من مُلْك الدنيا مُلْك غير مستقر ، سرعان ما يُسلَب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام المُلْك لغيرك ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك ، فملّكك من باطن مُلْك الله تعالى صاحب المُلْك ، وهو الملك الحق ، فمُلْكه تعالى ثابت مستقر ، لا ينتقل ولا يزول .

وإن انتقلتْ الملكية في الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجمَع يوم القيامة في يده تعالى ، وتجمَع المُلْك والسلطة في يد واحدة إنْ كانت ممقوتة عندنا في الدنيا ، حيث نكره الاحتكار والدكتاتورية التي تجعل

---

(١) حاجَّه : نازعه الحجة فهي مفاعلة من الجانبين ، أي : قدم كل منهما حجته ليغلب بها الآخر . [القاموس القويم ١/١٤٣]

السلطة والقهر في يد واحدة ، إنْ كانت هذه مذمومة في البشر فهي محمودة عند الله تعالى ؛ لأنها تتركز في الدنيا في يد واحد صاحب هوى

أما في الآخرة فهي في يده تعالى ، فالرحمة في الدنيا أن يوزع الملك والسلطان ، والرحمة في الآخرة أن تُجمع في يده تعالى ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ .. (٢٦) ﴾ [الفرقان] إذن اجتماع الملك يوم القيامة لله تعالى من مظاهر الرحمة بنا ، فلا نأخذها على أنها احتكار أو جبروت ؛ لأنها في يد الرحمن الرحيم

وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يُطمئنك لا تقلق ، فالملك يوم القيامة ليس لأحد تخاف أن تقع تحت سطوته ، إنما الملك يومئذ الحق للرحمن

والحق الشيء الثابت الذي لا يتغير وما دام ثابتاً لا يتغير فهو لا يتناقض ولا يتعارض فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيده لك أعاده ألف مرة ، دون أن يُغيِّر منه شيئاً ، لماذا ؟ لأنه يقول من خلال ما يستوحي من الحقيقة التي شاهدها ، أمّا إنْ كان كاذباً فإنه لا يستوحي شيئاً ؛ لذلك لا بُدَّ أن يختلف قوله في كل مرة عن الأخرى ؛ لذلك قالوا : إنْ كنتَ كذوباً فكُنْ ذكوراً

ومن رحمانيته تعالى أن يقول سبحانه ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦) ﴾ [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه ، وهذه رحمة بنا أن ينصحنا ربنا ويعدل لنا ، وإلا لو فاجأنا بالعقوبة لكان الأمر صعباً

فإن ذكرت المقابل تقول : إنه يسير على المؤمنين فاحرص أيها الإنسان أن تكون من الميسَّر لهم لا من المعسر عليهم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾﴾

هذه عدَّة أيام ذكرتها هذه الآيات ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ .. ﴿٢٢﴾﴾ [الفرقان] ، ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ .. ﴿٢٥﴾﴾ [الفرقان] ، ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ .. ﴿٢٦﴾﴾ [الفرقان] ، ﴿يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ .. ﴿٢٧﴾﴾ [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله

وقلنا : إن الظالم : الذي يأخذ حقَّ غيره ، والحق - تبارك وتعالى - يُوضِّح هذا الظلم بقوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [البقرة]

لأنهم لا يقدرون على ظُلْم الله تعالى ، ولا على ظُلْم النبي ﷺ ، فكلمة الله ورسوله هي العُلْيا ، وسينتصر دين الله في نهاية المطاف ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم . فنِعْمَ الإله إله يفعل هذا مع مَنْ عصاه .

والكفر حتى في مظهرية ظُلْمه للغير يظلم نفسه ؛ لأنه يضعها في موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقَّق الإنسان الظلم لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه

وحين يرى الظالمُ عاقبةَ ظُلْمه ، ويعاين جزاء فعْله يعضُّ على يديْه ندماً وحسْرة ، والعَضُّ : انطباق الفكيْن الأعلى والأسفل على شيء ، وللعضِّ مراحل تتناسب مع المُفْزع الذي يُلجيء الإنسانَ له ، وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ .. ﴿١١٩﴾﴾ [آل عمران]

والأنامل أطراف الأصابع وعضُّها من الغيظ عادة معروفة حينما يتعرَّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعضُّ على أنامله عضاً يناسب الموقف والحدث ، فإنْ كان الحدث أعظمَ ناسبه أنْ يعضّ يده لا مجرد أصابعه ، فإنْ عظم عَضَّ على يديْه معاً كما يحدث لهم في الآية التي معنا : ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ..﴾ (٢٧) [الفرقان] لأنه في موقف حسرة وندم على الفرصة التي فاتته ولن تعود ، والخطأ الذي لا يمكن تداركه ؛ لذلك يُعذِّب نفسه قبل أن يأتيه العذاب.

فيعضُّ على يديْه معاً ، فكأن الأمر المُفْزِع الذي يعانيه بلغ الغاية ؛ لذلك عضَّ على يديه ليبلغ الغاية في المعضوض ، وهو العاضّ والمعضوض ، ولا يُعذِّب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يئس من النجاة.

ثم يُبيِّن علة ذلك : ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٢٧) [الفرقان] وإنْ كانت هذه الآية قد نزلت في حدث مخصوص وفي شخص بعينه ، فإنها تعمّ كل مَنْ فعل هذا ، فالعبرة - كما يقولون - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهذا جزاء كل ظالم حاد عن الجادة.

وهذه الآية نزلت في حدث خاص بشقيٍّ[1] عقبة بن أبي معيط ، وكان رجلاً كريماً يُطعم الطعام ، وقد دعا مرة رسول الله ﷺ إلى طعامه ، لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك إلا أنْ تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فلما شهد

(١) أورده الواحدي النيسابوري في أسباب النزول (ص ١٩١) قال ابن كثير في تفسيره (٣١٧/٣) : « سواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم ».

الرجل الشهدتين زره رسول الله وأكل من طعامه ، فأغضب ذلك أمية ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوتَ يا عقبة ، فقال عقبة والله ما قلتُ ذلك إلا لأنني أحببتُ أن يأكل محمد عندي كما يأكل الناس ، فقال أمية : فلا يبرئك مني إلا أنْ تذهب إلى محمد في دار الندوة فتطأ عنقه وتبصق ... إلخ ، وفعل عقبة ما أشار عليه به صاحبه[1] فنزلت الآية : ﴿ ويوم يعضُّ الظَّالمُ على يديْه يقُولُ يـٰليْتني اتَّخذْتُ مع الرَّسُول سبيلاً ﴿٢٧﴾ ﴾ [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

ثم يقول :

﴿ يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ ﴾

الويل : الهلاك ، فهو يدعو الهلاك ويناديه أنْ يحلّ به ، والإنسان لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدّ من الهلاك ، كما قال أحدهم :

* أشدُّ من السَّقم الذي يُذهِب السَّقما *

وقول الشاعر :

كفى بِكَ داءً أنْ ترى الموْتَ شافيا ... وحَسْبُ المنايا أنْ يكُنَّ أمانيا[2]

فلما كانت المسألةُ أكبر منه وفوق احتماله نادى يا ويلتي احضري ، فهذا أوانك لتُخلِّصيني مما أنا فيه من العذاب .

---

(١) قال الضحاك : لما بزق عقبة في وجه رسول الله ﷺ عاد بزاقه في وجهه فتشعب شعبتين ، فأحرق خديه ، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدي في أسباب النزول (ص ١٩٢) .

(٢) البيت بيت مشهور للمتنبي (ديوانه ٤/٢٨١) وأورده شهاب الدين محمود الحلبي في كتاب « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » (٢٥٢) في فصل « حسن الابتداءات » .

وقوله ﴿ لَيْتَنِي .. (٢٨) ﴾ [الفرقان] تَمَنٍّ ، والتمنِّي طلب أمر محبوب لا سبيلَ إلى حصوله ، كما قال الشاعر في التمني

لَيْتَ الكَوَاكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنظِمَهَا   عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي

وهذا أمر لا يمكن أنْ يُنال .

وآخر يقول

فيا لَيْتَ الشَّبابَ يعُودُ يوْماً   فأُخبِرَه بِمَا فعل المشيبُ

فقصارى ما يعطيه أسلوب التمنى أنه يدلّ على أمر محبوب ، كنت أحب أن يحدث ، لكن أيحدث بالفعل ؟ لا

وكلمة (فلان) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكْر اسمه . فعقبة (ابن أبي مُعيط) لم يقل ليتني لم أتخذ أمية (بن خلف) خليلاً إنما قال (فلاناً) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه .

والخليل من الخُلَّة والمخالَّة يعنى الصداقة المتداخلة المتبادلة وفي ذلك يقول الشاعر

وَلَمَّا التقَيْنَا قَرَّبَ الشَّوْقُ جَهْدَه   خَلِيلَيْن ذابَا لَوْعَةً وعِتَابا
كأنَّ خليلاً في خِلاَلِ خليلِه   تَسرَّبَ أثْنَاءَ العناق وغَابا

ثم يذكر علة ذلك

﴿ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا (٢٩) ﴾

﴿ خذولاً (٢٩) ﴾ [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان ، نقول خاذل وخذول ، ومعنى خذلك أي تخلَّى عنك في الأمر بعد أنْ مدَّ لك حبال الأمل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلَّى عنك وتركك ، كذلك

الشيطان يفعل بأوليائه ، كما جاء في آيات أخرى ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ⓰﴾ [الحشر] وفي آية أخرى ﴿وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم .. ⓸⓼﴾ [الأنفال]

وفي موضع آخر يقول لأتباعه ﴿ما أنا بمصرخكم(١) وما أنتم بمصرخي .. ⓶⓶﴾ [إبراهيم]

حين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم ﴿وما كان لي عليكم من سلطان .. ⓶⓶﴾ [إبراهيم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا سلطان قهر أحملكم به وأقسركم على طاعتي ، بل كنتم على (تشويرة) ﴿إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي .. ⓶⓶﴾ [إبراهيم]

ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد ﷺ

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ⓷⓪﴾

القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم إما أرض ، وإما دين . وسُمُّوا قومًا لأنهم هم الذين يقومون على أمر الأشياء ، فهم الرجال خاصة ؛ لأن النساء المفروض فيهن السكن والقرار في البيوت .

والحق - تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا

(١) المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . والصريخ : الاستغاثة والمستغيث والمغيث . [القاموس القويم ١ / ٣٧٢]

نساءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .. ﴿١١﴾ [الحجرات] إذن فالقوم هم الرجال خاصة

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(١)

وَمَا أدرى ولَسْتُ إخَالُ أدْرِى ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءٌ(٢)

وقوله تعالى ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾﴾ [الفرقان] أضاف القوم إليه ـ ﷺ ـ لأنه منهم يعرفونه ويعرفون أصله ، وقد شهدوا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق قبل أن يُبعثَ ، وكان عندهم مؤتمناً على نفائس أموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة]

إذن فالرسول ليس بعيداً عنكم ، ولا مجهولاً لكم ، فمَنْ لم يؤمن به كرسول ينبغي أنْ يؤمن به كأسْوة وقدوة سلوك لسابق تاريخه فيكم

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوةً ، ولا أنْ يقرأ له قرآناً ، أو يُظهر له معجزة ، إنما آمن وصدَّق بمجرد أن قال رسول الله ، فما دام قد قال فقد صدق ليس بمعجزة رآها أبو بكر ، إنما برصيده القديم في معرفة رسول الله في سلوكه وخُلُقه ، فما كان رسول الله ﷺ ليدع الكذب على الخَلْق ، ويكذب على الخالق

---

(١) الشاعر هو : زهير بن أبي سلمى ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمى وابناه كعب وبجير وأخته الخنساء شعراء . ولد في بلاد « مزينة » بنواحي المدينة من أشهر شعره معلقته ، توفي عام ١٣ ق هـ . [الأعلام للزركلي ٣/٥٢]

(٢) ديوان زهير بن أبي سلمى ٧٣ ، وحسن التوسل صفحة ٢٣١

وكذلك السيدة خديجة هل انتظرت من رسول الله ما يُثبت نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدَّقَتْ به ، ووقفت بجانبه وثبَّتته وهدَّأتْ من روعه . وقالت له « والله لا يُسلمك الله أبداً ، إنك لتصِلُ الرحم ، وتحمل الكَلَّ(١) ، وتعين على نوائب الدهر »(٢)

ومعنى ﴿ مَهْجُوراً ﴿٣٠﴾ ﴾ [الفرقان] من الهجر وهو قَطْع الصلة ، فإنْ كانت من جانب واحد فهي هَجْر ، وإن كانت من الجانبين فهي (هاجراً) والمعنى أنهم هجروا القرآن ، وقطعوا الصلة بينهم وبينه ، وهذا يعني أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة المحمدية فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية ، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية حينما كذَّبوا بها ، وانقطعوا عن الأحكام حينما عَصَوْها ، وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجوراً في كل هذه المسائل العقائد والعبادات والتصديق بالرسول .

مع أن العرب لو فهموا قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الزخرف] لمجَّدوا القرآن وتمسكوا به ، فهو الذي عصمهم وعصم لغتهم ، وأعلَى ذكرهم بين الأمم . ولو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذتْ لهجتها الخاصة الوطنية ، وجعلت منها لغة لتلاشت العربية كلفة .

وفي كثير من بلدان الوطن العربي لو حدَّثوك بلهجتهم الخاصة لا تفهم منها شيئاً ، ولولا أن الفُصْحى لغة القرآن تربط بين هذه اللهجات لأصبحتْ كلٌّ منها لغةً خاصة ، كما حدث في اللغات اللاتينية

---

(١) تحمل الكَلّ : أي تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . انظر شرح النووي على مسلم (٢/٦٦١) ، وفتح الباري للعسقلاني (١/٢٤)

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٣) وستة مواضع أخرى من صحيحه ، وكذا مسلم في صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها

التي تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية ، ولكل منها أسسها وقواعدها الخاصة بها ، وكانت في الأصل لغة واحدة ، إلا أنها لا رابطَ لها من كتاب مقدس .

فالحق - تبارك وتعالى - يُنبِّههم إلى أن القرآن فيه ذِكْرهم وشرفهم وعزتهم ، وفيه شهرتهم وصيتهم ، فالقرآن جمع العرب على كل لسان ، ولولاه لذابوا بين الأمم كما ذابتْ قبلهم أمم وحضارات لم يسمع عنها أحد .

لذلك يقول لهم النبي ﷺ : « إنْ تؤمنوا بما جئت به يكُنْ حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوا عليَّ قولي صبرتُ حتى يحكم الله بيني وبينكم »[1]

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾

وإذا لم يكُنْ للرسول أعداء فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع ساعة يأتي الرسول أنْ يُصدقوه ويؤمنوا به إذن فلماذا جاء الرسول ؟ لا يأتي الرسول إلا إذا طَمَّ الفساد وعَمَّ كما أننا لا نأتي بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء .

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة ، وقد جاء الإسلام ليُسوِّي بين الناس ويسلب هؤلاء سيادتهم فلا بُدَّ أن يقفوا منه موقف العداء ، وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبي ﷺ

---

(١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/٢٩٦) ضمن حديث وفد كفار قريش إلى رسول الله ﷺ .

بدءاً من ذلك ، فما من نبي إلا وكان له أعداء ، مع أن الأنبياء السابقين كان النبي منهم في فترة زمنية محدودة وفي مكان محدود .

أما رسالة محمد ﷺ فكانت رسالة عامة في الزمان وفي المكان ، ولا بُدَّ أنْ يتناسب العداء - إذن - مع انتشار الرسالة وعمومها في الزمان والمكان إلى قيام الساعة ، وعلى النبي ﷺ أن يُوطِّن نفسه على ذلك .

وكلمة (عدو) من الكلمات التي تُطلق مفردة ، وتشمل المثنى والجمع ، ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) ﴾ [الشعراء]

وفي سورة الكهف : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ .. (٥٠) ﴾ [الكهف] ولم يقل : أعداء .

وفي بعض الآيات تأتي بصيغة الجمع كما في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .. (١٠٣) ﴾ [آل عمران] فلو كانت قضية لغوية لجاءتْ بصيغة المفرد في كل الآيات .

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟

قالوا : إنْ كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة قال (عدو) بصيغة المفرد لاتحاد سبب العداوة ، فإنْ كانت العداوات مختلفة : هذا يعاديك لشرفك ، وهذا يعاديك لعلمك ، وهذا يعاديك لمالك ، فتتعدد أسباب العداوة قال (أعداء) أما في مسألة الإيمان واليقين بالنسبة للكافرين فالعداوة واحدة ، لكن في أمور الدنيا العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا ، وهذا يعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف لهواه .

وحينما تحدثنا عن قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ .. (٦١)﴾ [النور] كلها بصيغة الجمع إلا في قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ .. (٦١)﴾ [النور] بصيغة المفرد، لماذا؟ لأن صداقة المؤمنين ينبغي ألاَّ تكون إلا لمعنى واحد، هو الحب لله، وفي الله، لا ينبغي أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا.

وفي ذلك يقول النبي ﷺ: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنْ يحبُّ المرء لا يُحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»[1].

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله، فهم جميعاً كصديق واحد.

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ .. (٣١)﴾ [الفرقان] يعني: كأعدائك الذين اتخذوا القرآن مهجوراً، والذين وقفوا منك موقف التعنت والإيذاء والسخرية.

﴿جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ .. (٣١)﴾ [الفرقان] أي: الذين يُجرمون يعني: يرتكبون الجرائم، وهي المعاصي والذنوب حسب مدلولاتها.

الحق - تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله ﷺ حقيقة أعدائه، وأنهم كثيرون، وأنهم مجرمون إنما ليوطِّن نفسه على ذلك، فلا يُفَاجأ به، ويتحمل أذاهم إنْ أصابوه بسوء. وهذه المسألة كالمصل والتحصين الذي يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه، فالحق سبحانه يعطي رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة.

---

(١) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٦) وكذا مسلم في صحيحه (٤٣) كلاهما في كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

لذلك نجد « تشرشل » القائد البريطاني الذي ساس الحرب العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هي في الواقع ليُوطِّن شعبه على قوة التحمل ، وعلى التصدِّي للصعوبات الشديدة ، ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها ، حتى إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾ [الفرقان] أي : أن الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعاً . وسبق أن ذكرنا عن الفاروق عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه حينما نزل قوله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر] قال : أيُّ جمع هذا ؟ يعني : تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا في السلاح ، ولا نصبح إلا في السلاح نخاف أن يتخطفنا الناس ، فلما وقعتْ بدر وهُزِم المشركون وحُصِدت أرواح صناديدهم قال : صدق الله ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر][1] .

كيف حدث هذا ؟ حدث من هداية الله لرسوله ﷺ إلى أسباب النصر ، والحق ـ تبارك وتعالى ـ ينصر بالشيء وينصر بضده ، وقد اجتمع في بدر سادات قريش وأقوياؤها وأعياؤها وصناديد الكفر بها ، حتى قال رسول الله ﷺ : « هذه مكة ، قد ألقت إليكم أفلاذ[2] كبدها »[3] .

(١) أورده ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٣٦٦/٤) عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر] قال عمر : أي جمع يهزم ؟ أي : أي جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تأويلها يومئذ » .

(٢) الفِلْذة : القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة ، والجمع أفلاذ . وفي حديث بدر : « هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها » أراد صميم قريش ولبابها وأشرافها ، كما يقال : فلان قلب عشيرته ؛ لأن الكبد من أشرف الأعضاء . [لسان العرب ـ مادة : فلذ]

(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤٣/٣) ، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية (٦١٧/٢) عن عروة بن الزبير .

وقد خرجوا جميعاً على حال الاستعداد للحرب ، أما المؤمنون فقد كانوا قلّة مستضعفين على غير استعداد للحرب ، ومع ذلك نصرهم الله .

والحق سبحانه يُطمئن رسوله ﷺ والمؤمنين معه ﴿ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ .. (٢٤٩) ﴾ [البقرة]

وقال تعالى ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

وقال تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. (٤١) ﴾ [الرعد] أي : ننقص من أرض الكفر ، ونزيد في أرض الإيمان ، والحق سبحانه أخبرت بقضايا ، يجب أن تُوجَد أحداث في الحياة والواقع خدمة لتصديق هذه القضايا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢) ﴾

هذا أيضاً أحد الأمور التي يتعلقون بها كي لا يؤمنوا ، وكيف يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة ، وهم لا يطيقون منه آية واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس في الحجة ، فاعتراضهم على نزول القرآن مُنَجَّماً[1]

إذن : لا غضاضة عندهم في القرآن ، وعيبه في نظرهم أنه نزل على محمد بالذات ، وأنه نزل مُنجّماً لا جملة واحدة ، وكأن طاقة الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !!

---

(١) مُنجماً : أي : مُفرّقاً مقطعاً على حسب الأحداث وأسباب نزول الآيات آية آية . قال ابن كثير في تفسيره (٣١٨/٣) : « روى النسائي بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة » .

ثم يقول سبحانه : ﴿ كذلك .. (٣٢) ﴾ [الفرقان] يعني : أنزلناه كذلك مُنجَّماً حسب الأحوال ، والحكمة من ذلك ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ .. (٣٢) ﴾ [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف تزلزل ، فكلما تعرضْتَ لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسليةً لك وتثبيتاً وصلةً بالسماء لا تنقطع . ولو نزل القرآن مرة واحدة لكان التثبيت مرة واحدة ، ثم تأتي بقية الأحداث بدون تثبيت ، ولا شكَّ أن الصلة بالسماء تُقوِّى المنهج وتُقوِّى الإيمان .

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة ، كيف يتسنى لهم أنْ يسألوا عما سألوا عنه مما حكاه القرآن : يسألونك عن كذا ، يسألونك عن كذا .. إلخ . إذن : نزوله مُنجَّماً اقتضاه لحكمة الحق سبحانه ليُعدِّد مواقف تثبيتك لتعدد مواقف الإيذاء لك .

ومعنى : ﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (٣٢) ﴾ [الفرقان] أي : أنزلناه مُنجَّماً حسب الأحوال ، فكلما نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره في الصلاة .

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ﴾

المثَل : مثل قولهم : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .. (٣٢) ﴾ [الفرقان] أو قولهم : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) ﴾ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التي طلبوها .

ولو أجابهم الله لما قالوا لأنكروا قولهم وتنصلوا منه ، كما قال تعالى عن اليهود : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. (١٤٢) ﴾ [البقرة] ومع ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم أمَا كان فيهم رجل يمنعه لنزول القرآن ، فيحذرهم من هذ القول ليُوقع

رسول الله في حرج ، ويُظهر القرآن على أنه كذب ، ويقول كلاماً يخالف الحقيقة . وعندها . لهم أنْ يقولوا لقد قال القرآن كذا وكذا ولم يحدث منا هذا ؟

﴿ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَٰٓئِكَ شَرّٞ مَّكَانٗا وَأَضَلُّ سَبِيلٗا ﴿٣٤﴾ ﴾

﴿ الَّذين .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [الفرقان] إجمال لأشخاص معروفين بذواتهم ، وقفوا من الرسول موقف العداء ، ومنهم مَنْ سبق أن قال ﴿ يَـٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿٢٧﴾ يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴿٢٨﴾ ﴾ [الفرقان]

والحشر : الجمع للحساب ، لكن سيُحشَرون على وجوههم ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشُون على وجوههم ، قال ﷺ : « الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم على وجوههم »(1) .

فالذي يمْشي على وجهه كالذي يمشي على بطنه ، ولعله يُجَر جراً ، سواء أكان على وجهه أو على أي شيء آخر ، ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن أمور هي مناط القدرة المطلقة .

والحق - تبارك وتعالى - يُوضِّح هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي

(1) عن أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيمة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على الرِّجْلين في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٦٠ ، ٦٥٢٣) وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٠٦) كتاب صفات المنافقين .

عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٥) ﴾ [النور]

إذن : المشْي لا ينحصر في الحالات التي نعرفها فقط ، إنما هي طلاقة القدرة التي تفعل ما تشاء .

لكن ، لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الأشخاص الظالمين المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنان للخَصْم ، وكلمة (العنان) تأتي بكسر العين وفتحها ، واللغويون يقولون : هي على وزن ما هي بمعناه ، فإن قصدتَ بها عَنَان السماء فهي على وزن سَحَاب ، وإن أردتَ بها عنان الفرس ، فهي على وزن لِجَام .

وراكب الدابة إنْ أرخي لها العنان تركها تسير كما تشاء ، كذلك الحق - تبارك وتعالى - يُرخي للخصم العنان ليقول كل ما عنده ، وليأخذه إلى جانبه ، لا بما يكره ، بل بما يحب ، وقد علَّم الله تعالى رسوله ﷺ كيف يردُّ عليهم ويجادلهم الجدل الهادئ ، بالتي هي أحسن ، فحين قالوا عنه مفتر ، وعن القرآن مُفترىً ومكذوب ردّ عليهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ .. (٣٨) ﴾ [يونس]

ثم يترقّى في جدالهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥) ﴾ [هود] وفي آية أخرى يرد عليهم : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) ﴾ [سبأ]

وهل النبي ﷺ لا يعرف مَنْ على الهدى ومَنْ على الضلال ؟ لا شكَّ أنه إرخاء العنان للخصم ، يقول لهم : أنا وأنتم على طرفي نقيض : أنا أقول بإله واحد وأنتم تُكذِّبون قولي ، فأنا متناقض معكم في هذه القضية ، والقضية لا بُدَّ أن تأتي على شكل واحد ، فإمّا أنا على الهدى ، وإمّا أنتم ، وأنا لا أدّعي الحق لنفسي

إذن: المطلوب أنْ تُعملوا عقولكم لتُميِّزوا مَنْ منّا على الهدى ومنْ منّا على الضلال، وكأن رسول الله يرتضي حكومتهم في هذه المسألة، وما ترك لهم رسول الله الحكمَ إلا وهو واثق أنهم لو تجردوا من الهوى لعرفوا أن الحق معه، وأنه على الهدى، وأنهم على الضلال.

إذن: عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا في اقتراحاتهم، وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء، ومع ذلك حينما تكلم عنهم جاء بأسلوب عام فقال: (الذين) ولم يقل هؤلاء، بل جاء بالقضية العامة ولم يُواجههم بالحراء مما يدلّ على التلطف في أمر الدعوة، وهذا نوع من استمالة الخصْم لنقطع منه شراسة العداء والعناد.

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ: ﴿فبما رحْمة من اللَّه لِنت لَهُمْ .. (١٥٩)﴾ [آل عمران] كأنك لم تَكُنْ لهم بطبْعك؛ لأن عندهم وإذاهم كان سيُرغم طبْعك على أن تكونَ قاسياً معهم ولكن رحمة الله شملتْك فَلِنْتَ لهم ﴿ولوْ كُنت فظًا غليظ الْقلْب لانفضوا من حوْلك .. (١٥٩)﴾ [آل عمران]

هذا يعني أن الداعية لا بُدَّ أن يكون رحْب الصدر، رَحْب الساحة؛ ذلك لأنه سيُخرج أهل الضلال عما ألفوه إلى شيء يكرهونه، فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه، فتجمع عليهم شدتين، إنما تلطَّفْ معهم، كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة فرعون: ﴿فقُولا لهُ قوْلا ليِّنا لَعلَّهُ يتذكَّرُ أوْ يخْشىٰ (٤٤)﴾ [طه]

لأن الذي بلغ من عناده أنْ يتكبَّر لا على المخلوقين أمثاله، إنما يتكبَّر على الخالق ويدّعي الألوهية لا بُدَّ أنْ تأتيه بأسلوب ليِّن لطيف.

وفي آية أخرى يُعلِّم الحق سبحانه رسوله ﷺ كيف يجادل المشركين، فيقول سبحانه: ﴿قُل لا تُسْألُون عمَّا أجْرمْنا .. (٢٥)﴾ [سبأ]

وهل يُتصوَّر الإجرام من رسول الله ؟! وفي المقابل : ﴿ولا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبأ] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : ولا نُسأل عما تُجرمون ، لكنه نسب الإجرام لنفسه ، ولم يذكره في حقِّ الآخرين ، فهل هناك تلطُّفٌ وترقيق للقلوب فوق هذا ؟

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليثبت أن رسوله ﷺ كان حريصاً على إيمان قومه ، وأنه لم يدَّخِرْ وُسْعاً في سبيل هدايتهم وجَذْبهم إليه ، لدرجة أنه حمَّل نفسه فوقَ ما يطلبه الله منه ، حتى قال له ربه : ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦)﴾ [الكهف]

وقال : ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ [الشعراء]

يعني : مُهلكٌ نفسك من أجل هدايتهم ، وما عليك إلا البلاغ ، ولا يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حِرْصاً ورغبة أكيدة في هداية قومه .

ومعنى : ﴿أُولَـٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤)﴾ [الفرقان] قوله تعالى : ﴿شَرٌّ ... (٣٤)﴾ [الفرقان] ولم يقُلْ : أشر ؛ لأن معناه : أن الجهة الثانية فيها شر ، وهذا أيضاً من إرخاء العنان للخصم .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا[1] (٣٥)﴾

---

(١) الوزير : المعين والمساعد . قال في [لسان العرب - مادة : وزر] : « الوزير في اللغة اشتقاقه من الوزر ، والوزر : الجبل الذي يعتصم به لينجي من الهلاك ، وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجيء إليه » .

سبق قول الحق تبارك وتعالى ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ ﴾ [الفرقان] فلا بُدَّ أن يكون لكل نبي أعداء ؛ لأنه جاء ليعدل ميزان المكارم الذي تحكم فيه ناس مُستبدون في شراسة، وأهلُ فساد سيُحْرمون من ثمرة هذا الفساد ، فطبيعي أنْ يقفوا في وجه الدعوة .

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله ﷺ بعض الأمثال من موكب الرسالات . فيقول ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ ﴾ [الفرقان]

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله لقد تعرضت لمشقة دعوة أناس لا يؤمنون بالإله . أمّا موسى فقد تعرض لدعوة مَن ادعى أنه إله ، إذن هناك مَنْ تحمل كثيراً من المشقات في سبيل الدعوة ، لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه المهمة وحده

فتراه وهو النبي الرسول الذي اختاره الله ـ يقول ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴿٣٤﴾ ﴾ [القصص]
وهذا يعني أن موسى ـ عليه السلام ـ يعلم مدى المشقة ، وحجم المهمة التي سيقوم بها

فالرسالات السابقة كان الرسول يُبعَث إلى أمته المحدودة في الزمان وفي المكان ، ومع ذلك لاقوا المشقات ، أما أنت يا محمد فقد أُرسلت برسالة عامة في الزمان وفي المكان إلى أنْ تقوم الساعة ، فلا بُدَّ أن تكون متاعبك مثل متاعب مَنْ سبقوك جميعاً

﴿ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ ﴾

الخطاب في ﴿اذهبا ..﴾ (٣٦) [الفرقان] للرسول موسى ، وللوزير هارون وقال ﴿إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾ (٣٦) [الفرقان] مع أن فيهم مَن ادعى الألوهية استمراراً لإرخاء العنان للخَصْم ، فقد كذّب فرعون بأن من آيات الله أن يؤمن بإله واحد .

ثم كانت النهاية ﴿فدمرناهم تدميرا﴾ (٣٦) [الفرقان] لأنهم وقفوا من موسى وهارون موقفَ العداء ، وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق سبحانه ، ودمرهم تدميراً ، كأن الحق سبحانه يقول لرسوله اطمئن فإنْ حادوا عن جادة الحق وأبَوْا أنْ يأتوك طائعين ، فسوف تكون نهايتهم كنهاية هؤلاء .

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧)﴾

ذكر الحق - تبارك وتعالى - نوحاً بعد موسى عليهما السلام ؛ لأن كلاً منهما تميَّز في دعوته بشيء ، وتحمَّل كل منهما ألواناً من المشقة ، فموسى واجه مَن ادعى الألوهية ، ونوح أخذ سُلْطة زمنية واسعة انتظمتْ كل الموجودين على الأرض في وقته - ولا يعني هذا أنه عليه السلام - أُرسل إلى الناس كلهم ، إنما كان قومه هم الموجودون على الأرض في هذا الوقت - فقد لَبِثَ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً

واقرأ قصته - عليه السلام - في سورة نوح لتقف على مدى معاناته في دعوة قومه طوال هذه الفترة ، ومع تلك ما آمن معه إلا قليل ، وكانت الغَلَبة له في النهاية .

وأيضاً لأنه ـ عليه السلام ـ تعرَّض لأمر يتعلق بالبنوة ، بُنوّة في المنهج ، وبُنوة في النسب ، فقد كان ابنه ـ نسباً ـ كافراً ، ولم يمكن من هدايته ، ولما قال لربه عز وجل ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. ﴿٤٥﴾﴾ [هود] قال له ﴿يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .﴿٤٦﴾﴾ [هود]

فجعل حيثية النفي ﴿إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ . ﴿٤٦﴾﴾ [هود] فالنسب هنا عمل وطاعة ، فكأن البنوة للأنبياء بنوة عمل ، لا بنوة نسب ، فابنك الحق مَنْ سار على منهجك ، وإنْ لم يكُنْ من دمك .

مسألة أخرى نلحظها في الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام في مقام تسلية رسول الله ﷺ ، فهما يشتركان في ظاهرة كونية تستحق التأمل والنظر ، فكل مظاهر الكون التي أمامنا لو حققنا في كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُؤدَة ويقين لأمكننا أن نستنبط منها ما يُثْرى حياتنا ويُثرِنها ويُسعدها

لذلك الحق ـ تبارك وتعالى ـ ينعى على الذين يُعرضون عن النظر في آياته ، فيقول ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ [يوسف]

وسبق أن قلنا إن كل المخترعات التي رفَّهتْ حياة الناس وأسعدتهم وقلّلت مجهوداتهم ، وقصَّرت الوقت عليهم ، كانت نتيجة الملاحظة والتأمل في مظاهر الكون كالذي اخترع العجلة والبخار .. إلخ.

وهنا نلاحظ أن الملاقمة بين موسى ونوح ـ عليهما السلام ـ أن الله تعالى يُهلك ويُنجي بالشيء الواحد ، فالماء الذي نجَّى موسى هو الماء الذي أغرق فرعون ، والماء الذي نجَّى نوحاً هو الماء الذي أغرق

الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول الله ﷺ ، فالله تعالى إنْ أراد الإنجاء يُنجِّي ، وإنْ أراد الإهلاك يُهلك ، ولو بالشيء الواحد .

ألاَ ترى أن أصحاب موسى حينما رأوا البحر من أمامهم ، وفرعون من خلفهم قالوا ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١)﴾ [الشعراء] فهذه حقيقة وقضية كونية من يملك ردَّها ؟ إنما ردها موسى فقال (كلاَّ) لن نُدرَك ، قالها بملء فيه ، لا ببشريته ، إنما بالربوبية التي يثق في أنها لن تسلمه . ﴿قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢)﴾ [الشعراء]

وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام ، لكن بطريقة أخرى ، هي السفينة ، وفكرة السفينة لم تكُنْ موجودة قبل نوح عليه السلام ، ثم يصادف واحد شجرة مُلْقاة في الماء تطفو على سطحه فيفكر في ظاهرة الطفو هذه ، وكيف أن الشجرة لم تغطس في الماء ؟ لقد كان النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يُلْقوه في الماء ، ثم ينظروا مقدار الغاطس منه في الماء ، وعليه يعرفون كثافته .

هذه الظاهرة التي تنبه لها أرشميدس وبنى عليها نظرية الأجسام الطافية والماء المُزاح ، وتوصَّل من خلالها إلى النقائض ، فبها تطفو الأشياء أو تغوص في الماء ، إنْ زادت الكثافة يثقل الشيء ويغوص في الماء ، وإنْ قلَّتْ الكثافة يطفو .

وتلاحظ ذلك إذا رميتَ قطعة نقود مثلاً ، فإنها تغطس في الماء ، فإنْ طرقتَها حتى جعلتها واسعةَ الرقعة رقيقة ، فإنها تطفو مع أن الكتلة واحدة ، نعم الكتلة واحدة ، لكن الماء المُزاح في الحالة الثانية أكثر ، فيساعد على طفْوِها .

وقد أراد الحق - تبارك وتعالى - أن يُنبِّه الإنسان إلى هذه الظواهر ، ويهديه إلى صناعة السفن التي تحمله في الماء ؛ لأن ثلاثة

أرباع الكرة الأرضية مياه ، وقد جعل الله لك وسائل مواصلات في الربع ، ألا يجعل لك مواصلات في الثلاثة أرباع ؛ فتأخذ خيرات البحر ، كما أخذت خيرات البر ؟

وتأمل أسلوب القرآن ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ .. ﴿٣٧﴾﴾ [الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم نوحاً لا جميع الرسل ، قالوا : لأن النبوة لا تأتي بمتعارضات ، إنما تأتي بأمور مُتفق عليها ؛ لذلك جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل .

ثم ذكر عاقبة ذلك ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً .. ﴿٣٧﴾﴾ [الفرقان] وكلمة ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ .. ﴿٣٧﴾﴾ [الفرقان] تعني : أن الذي أغرق المكذبين نَجَّى المؤمنين ، وإغراق المكذبين أول عملية تردُّ على سخريتهم من نوح ، حينما مرُّوا عليه وهو يصنع السفينة ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [هود]

ولم يكن الغرق نهاية الجزاء ، إنما هو بدايته ، فهناك العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾﴾ [الفرقان] وهكذا جمع الله عليهم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة .

ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر :

﴿وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ
وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾﴾

إنها نماذج من المتاعب التي لاقاها الرسل من أممهم ، كما قال في موضع آخر ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا .. ﴿٦٥﴾﴾ [الأعراف] ، ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا .. ﴿٧٣﴾﴾ [الأعراف]

وكانت النهاية أن نصر الله أولياءه ورسله ، ودمر خصومهم والمكذبين بهم. كل ذلك ليقول لرسوله ﷺ: يا محمد لست بدعاً من الرسل ، فإنْ وقف منك قومك موقفَ العناد والتكذيب ، فكُنْ على يقين وعلى ثقة من نصر الله لك كما قال:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)﴾ [الصافات]

إنها قضية يطلقها الحق - تبارك وتعالى - لا للتاريخ فقط ، ولكن لتربية النفس البشرية ، فإنْ أردتَ الغلبة فكُنْ في جند الله وتحت حزبه ، ولن تُهزم أبداً إلا إذا اختلّتْ فيك هذه الجندية ، ولا تنْس أن أول شيء في هذه الجندية الطاعة والانضباط ، فإذا هُزِمْتَ في معركة فعليك أن تنظر عن أيٍّ منهما تخلّيْتَ.

لذلك رأينا في غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد المعركة كانت هي سبب الهزيمة[1] ، وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر الرسول؟ لو انتصروا لفهموا أنه ليس من الضروري الطاعة والانقياد لأمر رسول الله ، إذن: هذا دليل على وجوب الطاعة ، وألاَّ يخرجوا عن جندية الإيمان أبداً خضوعاً وطاعة ، ولا تقولوا: إن الرسول بيننا فهو يُربيكم؛ لأنه لن يخلد فيكم.

(١) أمَّر رسول الله ﷺ على الرماة عبد الله بن جبير ، والرماة خمسون رجلاً ، فقال له ﷺ: « انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ». [دلائل النبوة ٣/٢٢٧] وفي رواية البخاري (٣/٢٢٩) أن النبي ﷺ قال لهم: « إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ». ثم لاحت لهم الغنائم ، فقال الرماة: الغنيمة ، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ؟ فقالوا: لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم ، فأقبلوا منهزمين.

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابَ الرَّسِّ .. (٣٨)﴾ [الفرقان] الرسّ: هو البئر أو الحفرة، وكانت في اليمامة، ويُسمُّونها الأخدود. وقد ورد ذكرها في سورة البروج.

وقد قال سبحانه هنا: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا (٣٨)﴾ [الفرقان] لم يُرِد الحق سبحانه أنْ يُعدِّد كل الأمم السابقة، واكتفى بذِكْر نماذج منها، وفي مواضع أخرى يجمعهم جملة، فيقول تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا[1] وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا .. (٤٠)﴾ [العنكبوت]

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٩)﴾

﴿وَكُلًّا .. (٣٩)﴾ [الفرقان] أي: كُلٌّ من المتقدمين ﴿ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ .. (٣٩)﴾ [الفرقان] يعني: لم أدع رسولاً إلا وجئتُ له بالعبرة برسول قبله، أقول له: انظر فيمنْ سبقك كيف كذَّبه قومه؟ وكيف عاندوه ووقفوا منه هذا الموقف، ومع ذلك كانت له الغلبة عليهم؛ ذلك ليأخذ كُلُّ نبي شحنةَ مناعة وطاقة يصمد بها أمام شدائد الدعوة، فلا يلين، ولا ييأس، وليكُنْ على يقين أن النهاية له وفي صالحه.

﴿وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٩)﴾ [الفرقان] أي: أهلكنا ودمرنا كل من كذَّب الرسل بأنواع مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب، فعوقب بعضهم بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية.

---

(١) حصبه: قذفه بالحصى. والحاصب: إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم. والريح العاصفة تنقل أكثر من ذلك. [القاموس القويم ١/١٥٦].

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ ﴾[1]

هذه المشاهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن ، إنما مشاهد ومرائي رآها كفار مكة في رحلة الصيف يمرون على هذه الديار ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾ [الصافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع يسانده ، وآثار تدل عليه .

والقرية التي أمطرتْ مطر السَّوْء هي سدوم قرية قوم لوط ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا .. ﴿٤٠﴾ ﴾ [الفرقان] ألم يشاهدوها في أسفارهم .

﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ ﴾ [الفرقان] كلمة (بَلْ) للإضراب ، فهي تنفي ما قبلها ، وتُثبت ما بعدها ، فالمعنى : أنهم مرُّوا عليها وشاهدوها ، ويعرفونها تمام المعرفة ، لكنهم لا يرجُون نُشُوراً ، يعني : لا ينتظرون البعث ، ولا يؤمنون به ، ولا يعترفون بالوقوف بين يدي الله للحساب ، ألم يقولوا : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ [المؤمنون]

وعجيبٌ ألاَّ يؤمنَ هؤلاء بالبعث والحساب ، وهم أنفسهم كانوا إذا رأوْا ظالماً وقفوا في وجهه ومنعوه من الظلم ، كما كان في حلْف

---

[1] المقصود بهم مشركو قريش ، فقد كانوا في الصيف يمرون على قرية قوم لوط في رحلتهم إلى الشام في الصيف .

الفضول مثلاً ، فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظُلْمه ، ثم يردُّون للمظلوم حقَّه ، لكن ألم ينظروا في حال الظالمين الذين مرُّوا في الدنيا دون عقاب ، ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم دارٌ أخرى يُحاسبون فيها ؟

لذلك كنا نردُّ على الشيوعيين بهذه المسألة ، نقول لهم : لقد عشتُمْ أعداءكم من الإقطاعيين والرأسماليين ، وانتقمتُّم منهم فما بال الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أنْ تعترفوا بيوم جامع يُحاسب فيه هؤلاء ؟

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ، قالوا له : إن فلاناً الظالم قد مات ، ولم نَرَ فيه شيئاً ، فقال : إن وراء هذه الدار داراً يُجازى فيها المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى - بعض النماذج من موكب النبوات تسلية لرسوله ﷺ يُبيِّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف عند العناد والتعنّت بمطالب سخيفة ، إنما يتعدَّى ذلك إلى محاولة الاستهزاء به والسخرية منه ، فقال سبحانه :

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ ﴾

(إنْ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هُزُواً ، ثم ذكر صيغة الاستهزاء : ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ ﴾ [الفرقان] وفي موضع آخر قالوا : ﴿ أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [الأنبياء] كأنه ﷺ دون هذه المنزلة ، وما دام الرسول في نظرهم دون هذه المنزلة

فإنهم يريدون شخصاً على مستوى المنزلة ، كما قالوا ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١)﴾ [الزخرف]

ومعنى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج ، وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة في محمد بالذات .

ثم يتناقضون مع أنفسهم ، فيقولون

﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٢)﴾

فكيف تستهزئون به وترونه دون مستوى الرسالة ، ثم تقولون إنه كاد أنْ يُضلكم عن آلهتكم يعني : قَرُبَ أنْ يُضلكم عن آلهتكم ، مع ما أنتم عليه من التعنت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه قويٌّ وأنه على مستوى الرسالة ، وأنه لم يدخر وُسْعاً في دعوتكم ، حتى كاد أنْ يصرفكم عن آلهتكم .

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تأثير رسول الله عليهم قولهم لأتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦)﴾ [فصلت] إذن : يريدون أنْ يُشوِّشوا على القرآن لما يعلمون من تأثيره في النفوس ، وهم أمة فصاحة وبلاغة ، فإنْ سمعوا القرآن فلا بُدَّ أن يُؤثِّر في قلوبهم ويجذبهم إليه .

ألا ترى قصة إسلام عمر - رضي الله عنه - وكيف كان قبل الإسلام شديداً جباراً ؟ فلما تهيأت له الفرصة فاستمع للقرآن وصادف منه مَلَكَةً سليمة وفطرة نقية ، حيث أعاده حادث ضَرْبه

لأخته وشجْه لها ، أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة ، فلما سمع منها القرآن وصادف منه قلباً نقياً وفطرة سليمة تأثر به ، فأسرع إلى رسول الله يعلن إسلامه

إذن : فقولكم ﴿إن كاد ليُضلُّنا عنْ آلهتنا .. (٤٢)﴾ [الفرقان] دليل على أنه كُفْء للمهمة التي بعث بها ، وهذا يناقض قولكم سخرية منه واستهزاءً : ﴿أهذا الَّذي بعث اللَّهُ رسُولاً (٤١)﴾ [الفرقان]

وقولهم : ﴿لوْلا أن صبرْنا عليْها .. (٤٢)﴾ [الفرقان] يدل على أنه ﷺ فعل معهم أفعالاً اقتضتْ منهم أنْ يصبروا[1] على الضلال ﴿وسوْف يعلمون حين يروْن الْعذاب منْ أضلُّ سبيلاً (٤٢)﴾ [الفرقان] سيعرفون ذلك ، لكن بعد فوات الأوان ، وبعد ألاَّ تنفعهم هذه المعرفة

﴿أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾﴾

الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله ﷺ قضية ، هي أن الدين إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس ، فلكُلِّ نفس بشرية هوىً ، وكل إنسان يعجبه هواه ، وما دام الأمر كذلك فلن ينقاد لغيره ؛ لأن غيره أيضاً له هوىً ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ولو اتَّبع الْحقُّ أهْواءهُمْ لفسدت السَّمـٰوات والأرْضُ .. (٧١)﴾ [المؤمنون]

لكن ، لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن تكون الأهواءُ مختلفةً ؛ لأن مجالات الحياة متعددة : فهذا هواه في كذا ، وهذا هواه في كذا ، فترى الصديقيْن يلازم أحدهما الآخر ، ويشاركه طعامه وشرابه ، فلا يفرقهما شيء ، فإذا ما ذهبا لشراء

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٩١١/٧) : « أي : حبسنا أنفسنا على عبادتها » .

شيء ما تباينتْ أهواؤهما ، كما أن هوىً مختلفاً يخدم هوىً مختلفاً ، فالذين اختلفوا مثلاً في تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الأذواق والأهواء ، لذلك يقولون : خلاف هو عينُ الوفاق ، ووفاق هو عينُ الخلاف .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطاً : هَبْ أنك دخلتَ مطعماً ، وأنت تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله ، وصادف أن في المطعم (وركاً) واحداً ، فلا شكَّ أنكما ستختلفان عليه ؛ إذن : اتفقتم في الأول لتختلفا في الآخر ، لكن إنْ اختلفتْ رغباتكما ، فسوف ينتج عن هذا الاختلاف تَوَفُّقٌ في النهاية ، فأنت ستأخذ الورك ، وغيرك سيأخذ الصدر ، فهذا - إذن - خلاف يؤدي إلى وفاق ، ووفاق يؤدي إلى خلاف .

هنا يقول الحق سبحانه : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ .. ﴿٤٣﴾ ﴾ [الفرقان] الهَوَى : أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وَجْه الحق ، إلا أنك تميلُ عنه وأنت تعرفه ، لا أنك تجهله .

لذلك يقول العلماء : آفةُ الرأي الهوى ؛ فالرأي قد يكون صائباً لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان ، وقلنا : لا أدلَّ على ذلك من أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجراً أجمل من حَجَره الذي يعبده ، فيُلْقي الإله الذي يعبده ليأخذ هذا الذي هو أجمل منه فيتخذه إلهاً ، إذن : هواه في جمال الحجر غلب أنه إله .

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى في حقِّ النبي ﷺ : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ ﴾ [النجم]

يقولون : كيف يحكم الله بأن رسوله لم ينطق عن الهوى ، وقد عدَّل الله له بعض ما نطق به ، مثل قوله تعالى : ﴿ يَـٰأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ

تُحرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لكَ .. ﴿١﴾ [التحريم]

وقال تعالى ﴿عَفَا اللهُ عنكَ لِمَ أذنتَ لَهُمْ حتَّى يتبيَّن لكَ .. ﴿٤٣﴾ [التوبة]

ولا بُدَّ أن نُحدِّد مفهوم الهوى أولاً : أنت مدرك أن لديه قضيتين : الحق واضح في إحداهما ، إلا أن هواه يميل إلى غير الحق . إنه ﷺ معذور لأنه لم تكن هناك قضية واقعة ، وهو يعرف وجه الحق فيها ، فهو - إذن - لم يَسِرْ على الهوى ، إنما على ما انتهى إليه اجتهاده .

ألاَ ترى قوله تعالى لرسوله ﷺ في مسألة تبنِّيه لزيد بن حارثة ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ .. ﴿٥﴾ [الأحزاب] فمعنى أن نسبته لأبيه أقسط أن رسول الله لم يكُنْ جائراً ، فما فعله قِسْط ، لكن فعل الله أقسط منه .

فالحق - تبارك وتعالى - لم يُخطِّيء رسوله ﷺ ، وسمَّى فعله عدلاً ، وهو عَدْل بشرى يناسب ما كان من تمسُّك زيد برسول الله ، وتفضيله له على أهله ، فلم يجد رسول الله أفضل من أنْ يتبنَّاه مكافأةً له .

ثم يقول سبحانه ﴿أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿٤٣﴾ [الفرقان] وكيلاً يتولّى توجيهه ، ليترك هواه ويتبع الحق ، كما قال سبحانه في موضع آخر ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ [الغاشية] وقال ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ [يونس] وقال ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ .. ﴿٤٨﴾ [الشورى]

فالذي اتبع هواه حتى جعله إلهاً له لا يمكن أنْ تحمله على أنْ

يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة ، فالبعض يريد أنْ يتمتع بجهد غيره ، فيضع يده في جيوب الآخرين ليسرقهم ، لكن أيسرُّه أن يفعل الناسُ معه مثلَ فعْله معهم ؟ إذن : هوى صادمَ هوى ، فأيُّهما يغلب ؟ يغلب منْ يحكم بلاَ هوى ، لا لك ولا عليك . وقضية الحق في ذاتها لا توجد إلا من الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ ﴾

﴿ يَسْمَعُونَ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الفرقان] أي : سماع تعقُّل وتدبُّر ، فلو سَمِعُوا وعقلوا ما وصلتْ بهم المسألة إلى هذا الحدّ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الفرقان] مع أن الأنعام مُسخَّرة وتُؤدِّي مهمتها ولم تمتنع عن شيء خُلِقَتْ له ، فقد شبَّههم الله بالأنعام ؛ لأن الأنعام لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مُسخَّرة ، والذي يُطلب منه السماع والهداية هو المخيَّر بين أن يفعل أو لا يفعل .

كأن الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ وكلمة ﴿ أَكْثَرَهُمْ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل ، وهذا من قانون الاحتمال ، فكثير من كفار قريش نصبوا رسول الله العداء ، وانتهى الأمر بهم إلى أنْ أسلموا وحَسُنَ إسلامهم ، إذن : كان فيهم منْ يسمع ، ومَنْ يفكر ويعقل ؛ لذلك قال ﴿ أَكْثَرَهُمْ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الفرقان] ليحمي هذا الحكم ، وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء البعض ، هذا دقَّة في تحرِّي الحقيقة .

وسبق أنْ ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَتْل أحد صناديد الكفر في المعركة ، فكانوا يألمون لذلك أشدَّ الألم وهم لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد ، ومنهم خالد ابن الوليد الذي أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول

والأنعام قُلْنا . لا دخلَ لها في مسألة الهداية أو الضلال لأنها مُسخَّره لا اختيارَ لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. ⑤﴾ [الجمعة] فالحمار مهمته أنْ يحمل فحسب ، أمّا أنت أيها اليهودي فمهمتك أن تحمل وتطبق . الحمار لا يطبق ؛ لأنه لم يُطلب منه ذلك ، مع أن الحيوان يعرف صاحبه ويعرف طعامه ومكان شرابه ، ويعرف طريقه ومكان مبيته ، حتى أن أحدهم مات على ظهر جواده ، فسار به الجواد إلى بيته

إذن فالأنعام تفهم وتعقل في حدود المهمة التي خلقها الله لها ، ولا تُقصِّر في مهمتها ، أما المهمة الدينية فتعلمها في باطن الأمر ، لكن لا يُطلَب منها شيء الآن ؛ لأنها انتهتْ من هذه المسألة أولاً ، كما قال سبحانه وتعالى .

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ⑦②﴾ [الأحزاب]

فاختاروا أن يكونوا مُسيَّرين بالغريزة محكومين بها ، إذن فلهم اختيار ، لكن نفَّذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر

خُذْ مثلاً الهدهد وهو من المملوكات التي سخَّرها الله لسليمان ـ عليه السلام ـ يقول له ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ②②﴾ [النمل] أيُّ ديمقراطية هذه التي تمتَّع بها الهدهد مع سليمان !؟ إذن فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ، وإنْ لم يُطلَب

منها شيء ، والحيوانات لا يمكن أنْ تفعل شيئاً إلا إذا كان متوطاً بغرائزها وفي مقدورها .

وسبق أنْ ضربنا مثلاً بالحمار ، إذا أردتَ منه أن يقفز فوق جدول ماء فإنه ينظر إليه ، فإنْ كان في مقدوره قفز ، وإنْ كان فوق مقدوره تراجع ، ولا يمكن أنْ يُقدِم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته أنه فوق إمكاناته ، أما الإنسان فقد يُقدِم على مثل هذا دون حساب للإمكانات ، فيُوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات في الكون يُنبِّه إليها الخلْق ، وكان من المفروض ممَّنْ يرى الآيات أنْ يتنبه إليها بدون أنْ يُنبه ، فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها ، وسبق أنْ ضربنا لذلك مثلاً بمنِ انقطعت به السُّبُل في صحراء شاسعة ، ليس بها أنيس ولا حياة ، وقد بلغ به الجهد حتى نام ، فلما استيقظ وجد مائدة عليها أطايب الطعام أو الشراب ، بالله قبل أنْ تمتدَّ يده إلى الطعام ، أليس من المفروض أنْ يفكر في هذا الطعام : منْ أتى به ؟ وأعدَّه على هذه الصورة ؟

إذن : في الكون آياتٌ كان يجب أنْ تشدَّ انتباهك لتبحث فيها وفي آثار وجودها وكلها آيات عالية عنَّا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر ، الهواء والمطر .. إلخ ، ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تتنبه أنت ، بل نبَّهك ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه

وهنا ، الحق - تبارك وتعالى - يعرض الآيات والكونيات التي يراها الإنسان برتابة كل يوم ، يراها الفيلسوف كما يراها راعي الشاة ، يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد ، لا يكاد يلتفت إليها .

يقول سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴿٤٥﴾ ﴾ [الفرقان] أي : ألم تعلم ، أو ألم تنظر إلى صنْعة ربك ﴿ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ[1] سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ﴾ [الفرقان] نعم نرى الظل ، فما هو ؟ الظل أنْ يَحْجب شيء كثيف على الأرض - مثل جبل أو بناء أو شجرة أو نحوه - ضوءَ الشمس ، فتظهر منطقة الظل في المكان المُشْمس فالمسألة - إذن - متعلقة بالشمس ، وبالأرض التي نعيش عليها .

وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ، فالجهة المواجهة منها للشمس تكون مُضَاءة ، والأخرى تكون ظلاماً لا تقول - ظلاً ، فما الفرق بين الظلّ والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجبُ لضوء الشمس من نفس الأرض فهي ظُلْمة ، وإنْ كان الحاجب شيئاً على الأرض فهو ظل .

والظل نراه في كل وقت ، وقد ورد في عدة مواضع من كتاب الله ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ ﴾ [المرسلات]

وقال : ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾ [النساء]

وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ .. ﴿٤٨﴾ ﴾ [النحل]

ينبهنا ربنا - تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل ، وهي أنه يحمينا من وَهَج الشمس وحرارتها ، ويرتقي الإنسان في استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى : ﴿ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾ [النساء] أي

---

(١) أي : دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس . قاله القرطبي في تفسيره (٧/٤٩١٤) .

أن الظل نفسه مُظَلَّل ، فيجعلون للخيمة مثلاً لها سقفان منفصلان حتى لا يتأثر داخلُ الخيمة بالحرارة خارجها.

لذلك تجد ظل الشجرة ألطفَ من ظلِّ الحائط مثلاً أو المظلة ؛ لأن أوراق الشجرة يُظَلِّل بعضها بعضاً ، فالظل آتٍ من مُظلل آخر ، فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك في (تكييف) ؛ لأن الأوراق تَحجب عنك حرارة الشمس ، في حين تسمح بمرور الهواء ، كما قال الشاعر في وصف دوحة :

يصدُّ الشمسَ أنَّى واجَهتْنَا   فيحْجُبُها ويأْذَنُ للنَّسِيمِ

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا [1] الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ (١٧١) ﴾ [الأعراف]

وحين تتأمل هذه الظاهرة ساعة طلوع الشمس ترى الشيء الكثيف الذي يحجب ضوء الشمس يطول ظلُّه إلى نهاية الأفق ، ثم يأخذ في القصر كلما ارتفعتْ الشمس إلى أنْ يصير في زوال ، ثم ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق.

والحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نلاحظ هذه الظاهرة ، وأنْ نتأملها : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .. (٤٥) ﴾ [الفرقان] أي : ساعة طلوع الشمس ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا (٤٥) ﴾ [الفرقان] لأن مشيئة الله تستطيع أنْ تخلق الشيء ونقيضه ، فإنْ شاءَ مَدَّ الظل ، وإنْ شاء أمسكه.

---

(١) نتقه نتقاً : رفعه من مكانه وحرَّكه وجذبه. [القاموس القويم ٢/٢٥٢]. قال ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وذكر سعيد بن داود في تفسيره أن الله أوحى إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي عز وجل ، لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرميكم بهذا الجبل. [تفسير ابن كثير ٢/٢٦١].

ولكنه يتغير ينقص في أول النهار ، ويزيد في آخره وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص ، والنقص و الزيادة حركة ، وللحركة نوعان حركة قفْزية كحركة عقرب الدقائق في الساعة ، فهو يتحرك بحركة قفزية ، وهي أنْ يمرّ على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك ، إنما أتدرك تلك في حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير بحركة انسيابية ، بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن

ومثّلنا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذي لا تدرك حركة نموه حال ملازمتك له منذ ولادته إنما إنْ غبْتَ عنه فترة أمكنك أنْ تلاحظ أنه يكبر ويتغير شكله ؛ لأن نموه مُوزَّع على فترات الزمن ، لا يكبر هكذا مرة واحدة فهي مجموعات كِبر تجمعتْ من أوقات متعددة ، وليس لديك المقياس الدقيق الذي تلاحظ به كبر الطفل في فترة قصيرة

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة في الساعات مثلاً ، فالحق ـ تبارك وتعالى يُحدثها في حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتي تراها في الساعة إنما يسير بقدرة الله

والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة ، لا لأنها مجرد ظاهرة كونية تراها وتتعجب منها ، إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها في أشياء كثيرة .

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق الظل ، وصنع العرب المسلمون المزْولة لضبط الوقت مع حركة الشمس . وترى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شيء ويقول لك الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعوَّد أن يقيس الوقت بالظل ، مع أن مثل هذا التقدير يكون غير دقيق ؛ لأن للشمس مطالعَ متعددة على مرِّ أيام العام ؛ لذلك في أحد معابد الفراعنة معبد به ٣٦٥ طاقة ، تدخل الشمس كل يوم واحدة منها

إذن أفدنا الظل في الصلات والمزاول ، ومنها انتقل المسلمون إلى عمل الساعات وأولها الساعة الدقاقة التي كانت تعمل بالماء ، وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال إن فيها شيطانا ، هكذا كان المسلمون الأوائل

وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (٤٥)﴾ [الفرقان] أي أن الضوء هو الذي يدل على الظل

﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦)﴾

الحق - تبارك وتعالى - يُبيِّن الحركة المطبقة للظل فيقول ﴿قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦)﴾ [الفرقان] لا تدركه أنت أبداً ؛ لأن في كل لحظة من لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت مهما قلَّ من الحركة ، لكن ليس لديك المقياس الذي تدرك به بُطْءَ هذه الحركة

وقوله ﴿قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا .. (٤٦)﴾ [الفرقان] دليل على أن المسألة ليست ميكانيكا ، إنما هي بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكأن الحق سبحانه يقول يا عبادي ناموا ملْءَ جفونكم ، فربُّكم قيُّوم على مصالحكم لا ينام .

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا فيروْن أن ظلَّ الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى ، ويسجد على الأرض ، رغم أنه مُتعالٍ شامخ ، كما جاء في قوله سبحانه . ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (١٥)﴾ [الرعد]

وقال سبحانه ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. (٤١)﴾ [النور] فللظل حركة بطيئة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صغرها ؛ لذلك قلْنا في الهباء إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ ﴾

﴿ اللَّيْلَ .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [الفرقان] يعني: الظلمة لا الظل، فالظلمة هي التي صحبتْ النور، وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور، وتحاول أنت أن تنسخ الظلمة بنور من عندك، وهذه آفة الحضارة الآن أنْ جعلت الليل نهاراً.

وقد تنبه العلماء أخيراً إلى مدى ضرر الأشعة على صحة الإنسان؛ لذلك جاء في الحديث الشريف: « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم »[1] فالشعاع له عمل وقت حركتك، لكن ساعة نومك وراحتك ليس له مهمة، بل هو ضار في هذا الوقت.

والحق - تبارك وتعالى - يمتنُّ علينا بالليل والنهار، فيقول: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا[2] إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾ [القصص]

إذن: فلليل مهمة، وللنهار مهمة يُوضِّحها هنا الحق سبحانه بقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [الفرقان] أي: ساتراً.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٠)، وأحمد في مسنده (٣/٣٨٨) عن جابر بن عبد الله. واللفظ للبخاري.

(٢) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع. والسرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار. [لسان العرب - مادة: سرمد].

كما أن اللباس يستر الجسم ، والنوم ردع ذاتي يقهر الكائن الحي ، وليس ردعاً اختيارياً

لذلك نلاحظ أنك إنْ أردت أنْ تنامَ في غير وقت النوم تتعب وترهق ، أمّا إنْ أتاك النوم فتسكن وتهدأ ، ومن هنا قالوا : النوم ضيف ثقيل إنْ طلبته أعْنَتَكَ ، وإنْ طلبك أراحك

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونك ، ولو على الحصى يغلبك النوم فتنام ، وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح ، فلم تَعُدْ صالحاً للحركة ، أما مَنْ غالب هذه الطبيعة فأخذ مثلاً حبوباً تساعده على السهر ، فإنْ سهر ليلة نام بعدها ليلتين ، كما أن الذي يغالب النوم تأتي حركته مضطربة غير متوازنة

فعليك - إذن - أن تخضع لهذه الطبيعة التي خلقك الله عليها وتستسلم للنوم إنْ ألحَّ عليك ، ولا تكابر لتقوم في الصباح نشيطاً وتستأنف حركة حياتك قوياً صالحاً للعمل وللعطاء

وللصوفية في النوم ملحظ دقيق يُبْنَي على أن الكون كله غير المختار مُسبِّح لربه ، كما قال تعالى : ﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴿٤١﴾ ﴾ [النور] وعليه ، فذرات الكافر في ذاتها مؤمنة ، يؤلمها ويغيظها أن صاحبها عاص أو كافر فتطيعه ، وهي كارهة لفعله بدليل أنها ستشهد عليه يوم القيامة ، فإنْ كانت مُسخَّرة لمراداته في الدنيا فإنها ستتحرر من هذه الإرادة في الآخرة

فاللسان مُسخَّر لصاحبه ، إنْ شاء نطق به الشهادتين ، وإنْ شاء نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته ، أما في القيامة فلا إرادة إلا للحق تبارك وتعالى

وفي النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات صاحبها ومن ذنوبه ، تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله ، فالنوم

رَدْع طاقئ . فلم يَعُد الإنسـان صـالحاً للحـركة ، ولا للتعـايش لسـالم مع جوارحه ، لقد كثُرتْ ذنوبه ومعـاصيه حتى ضاقتْ بها الجوارح ، فيأتى النوم ليريحها .

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فـى موسم الحج ، يقول لك الحاج يكفيى أنْ أنامَ فى اليـوم ساعة أو ساعـتين لماذا ؟ لأن السيـئات فى هذا المكان قليلة فجوارحك فى راحة وانسـجام معك فلا تحملك على النوم ، أمّا العـاصى فلا يكفيه أن ينام عـشر ساعات ؛ لأن جـوارحه وأعضـاءه مُتْعَبة متضايقة من أعماله .

وهذه نُفـسِّـر بها أن رسـول الله ﷺ كـانت تنام عـيناه ولا ينام قلبه[(1)] ذلك لأن جوارحـه ﷺ تصحبـه خير صُـحْبة ، فهى فى طاعة دائمة مستمرة ، فكيف تحمله على أنْ ينام ؟

والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المـعنى العام ، فالنفوس دائماً ميّالة للشر جانحـة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح ، وكأن الله تعـالى يريد إحداث هُدْنة للتعـايش بينك وبين جوارحك ، ثمّ تصبح نشيطاً .

ومعنى ﴿ وَالنَّوْمَ سُـبَاتًا .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [الفرقان] السَّبْت أى القطْع ومعنى ﴿ سُباتًا .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [الفرقان] يعنى قاطعاً للحـركة ، لا انقطاعاً نهائيـاً إنما انقطاعاً مُـسْتأنفـاً لحركة أفـضل ، وبدن أقوى وأصحّ ، فالذى يقضى ليله ساهراً يقوم من نومه مُـتْعباً مُضطرباً ، على خلاف منْ جعل وقت النـوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جـعل نومك بالليل على قدْر ما تتحرك بالنهار ، فـإنْ أردتَ حركة مُتزنة نشيطة وقوية فنَمْ على مقدار هذه الحركة .

---

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٥٦٩) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٧٣٨) كتاب صلاة المسافرين أن رسول الله ﷺ قال : « يا عائشة إن عينىّ تنامان ولا ينام قلبى » .

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾﴾ [الفرقان] النشور مثل الشُّكور. ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾﴾ [الإنسان] أي: شكر، وكذلك النشور أي نشر، والنشر يعني الانطلاق في الأرض بالحركة، كما في قوله تعالى: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ .. ﴿١٠﴾﴾ [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾

قلنا: إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلَّتْ على الخير، وإنْ جاءتْ مفردة فهي آتية بالشر، وإذا نظرتَ إلى الجبال العالية وإلى ناطحات السحاب تقول: ما الذي يقيم هذه المباني العالية، فلا تميل؟ الذي يمسكها هو الهواء الذي يحيط بها من كل ناحية، ولو فُرِّغَتْ الهواء من أحد نواحيها تنهار فوراً.

إذن: فالريح من هنا، ومن هنا، ومن هنا، فهي رياح متعددة تُصلح ولا تُفسد، وتُحدث هذا التوازن الذي نراه في الكون. أمَّا الريح التي تأتي من ناحية واحدة فهي مدمرة مهلكة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ[1] عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾﴾ [الحاقة]

وقال الحق سبحانه وتعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾﴾ [الأحقاف]

ومعنى ﴿بُشْرًا .. ﴿٤٨﴾﴾ [الفرقان] بسكون الشين، مع أنها في

---

(١) الريح الصرصر: شديدة البرد، وقيل: شديدة الصوت. [لسان العرب - مادة: صرر].

الأصل بُشُرًا مثل رُسُل ، فلما خُفِّفَتْ صارت بُشْراً ، والبُشْرى هى الإخبار بما يسرُّ قبل زمنه ، فلا تقول بشَّرَ إلا في الخير ، وكان العربي ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بينه وبين المطر ، فيحكم على مجيء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب جلده.

وقوله سبحانه: ﴿بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ .. ﴿٤٨﴾﴾ [الفرقان] يقال: بين يديك يعني: أمامك. والمراد هنا المطر الذي يسبق رحمة الله.

ثم يقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾ [الفرقان] السماء لها معنى لُغوى ، ومعنى شرعى ، فهى لغةً: كل ما علاك ، وشرعاً: هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سبع سموات ، لكن أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء؟

المطر ينزل من الغمام من جهة السماء ، والغمام أصله من الأرض نتيجة عملية البخر الذي يتجمع في طبقات الجو ، كما قال سبحانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِى[1] سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ[2] يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ .. ﴿٤٣﴾﴾ [النور]

إذن: فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كلَّ شيء حيٍّ.

---

(١) أزجى الشيء: يسوقه برفق ، ويزجى سحاباً: أي يسوقه إلى حيث يشاء. [القاموس القويم ١/ ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٦/ ٤٨٢٥].

(٢) فى الودق قولان:

الأول: أنه البرق. قاله أبو الأشهب العقيلى.

الثانى: أنه المطر. قاله الجمهور. [تفسير القرطبى ٦/ ٤٨٢٦] وقد ذكر السيوطى القولين أيضاً فى [الدر المنثور ٦/ ٢٠١] الأول عن أبى مصيلة وعزاه لابن أبى حاتم والثانى عن الضحاك ومجاهد. عند ابن أبى حاتم وابن أبى شيبة.

وقوله تعالى ﴿ماءً طهوراً (٤٨)﴾ [الفرقان] الطَّهُور: الماء الطاهر في ذاته، المطهِّر لغيره، فالماء الذي نتوضأ به طاهر ومطهر، أما بعد أنْ نتوضأ به فهو طاهر في ذاته غير مُطهِّر لغيره، وماء السماء طاهر ومُطهر؛ لأنه مُصفًّى مُقطَّر. والماء المقطر أنقى ماء.

بالإضافة إلى أن الماء قِوَام الحياة، منه نشرب ونسقي الزرع والحيوان والطير، فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿لِّنُحْـِۧيَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٤٩)﴾

قوله تعالى: ﴿بَلْدَةً مَّيْتًا .. (٤٩)﴾ [الفرقان] أي: أرض بلدة ميْت، وفرْق بين ميْت وميِّت: الميْت هو الذي مات بالفعل. والميِّت هو الذي يؤول أمره إلى الموت، وإنْ كان ما يزال على قيد الحياة، ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر]

والأرض الميْتة هي الجرداء الخالية من النبات، فإذا نزل عليها الماء أحياها بالنبات، كما في قوله سبحانه: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)﴾ [الحج]

وقوله تعالى: ﴿وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٤٩)﴾ [الفرقان] يُقال: سقاه وأسقاه. أسقاه: أعدَّ له ما يستقي منه، وإنْ لم يشرب الآن، لكنْ سقاه يعني: ناوله ما يشربه. ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١)﴾ [الإنسان]

أمّا في المطر فيقول سبحانه: ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ .. (٢٢)﴾ [الحجر] أي: أعددناه لسُقْياكم إنْ أردتم السُّقْيا.

ومعنى ﴿ وأناسيَّ .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [الفرقان] جمع إنسان ، وأصلها أناسين ، وخُفِّفَتْ إلى أناسيّ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ ﴾[١]

التصريف : التحويل والتغيير ، والمعنى حوّلناه من هنا إلى هنا ومع كل هذه العبر والآيات ﴿ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ ﴾ [الفرقان] فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله ، حتى بعد أنْ تقدَّم العلم وتقدَّمتْ الحضارة الإنسانية ، ووقف الناس على كثير من الآيات .

فالحق - تبارك وتعالى - يُصرِّف المطر إلى بلاد بغزارة ، فإنْ شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواناتهم إذنْ : ليست المسألة بيئة باردة أو كثيرة الأمطار ، إنما المسألة مرادات خالق ، ومرادات حق .

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ ﴾

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يمتنّ على رسوله ﷺ منّة ،

---

(١) قال عكرمة : يعني الذين يقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذا . وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرّج في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال لأصحابه يوماً على إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . [تفسير ابن كثير ٣٢١/٢]

فيقول له : المسألة ليست قلةَ رسل عندنا حتى نرسل رسولاً للناس كافة وللزمن كله ، ونحن نستطيع أن نُخفِّف عنك ونبعث في كل قرية رسولاً يُخفِّف عنك عبء الرسالة . لكنّا نريد لك أنْ تنال شرف الجهاد وشرف المكافحة ، فجمعناها كلها لك إلى أنْ تقوم الساعة .

ونستفيد من هذه المسألة أن الحق - سبحانه وتعالى - حين يَهَبُ الطاقات لا يعني هذا أن الطاقة هي التي تحكم قدرته في الأمر أن يبعث في كل قرية رسولاً ، إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة تتحمل هذا كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ ﴾

أي : ما دُمْتَ قد جمعنا لك كل القرى ، وحمَّلناك الرسالة العامة في كل الزمان وفي كل المكان ، فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه المهمة ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [الفرقان] إنْ لوَّحُوا لك بالملك أو بالمال أو بالجاه والشرف ، واعلم أن ما أعده الله لك وما ادخره لك فوق هذا كله .

وحين يقول سبحانه لرسوله ﷺ ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [الفرقان] فإنه يحذره أمامهم ، فالرسول ينفذ أوامر الله .

ونَهْي الرسول عن طاعة الكافرين لا يعني أنه ﷺ يطيعهم ، فهذه كقوله تعالى : ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ .. ﴿١٣٦﴾ ﴾ [النساء] فكيف يطلب الإيمان ممَّنْ ناداهم بالإيمان ؟ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : يا مَنْ آمنتَ قبل أن أقول لك هذه الكلمة ، وأقولها لك الآن لتُواصل

إيماناً جديداً بالإيمان الأول ، وإياك أنْ ينحلَّ عنك الإيمن إذن إذا طُلب لموجود فالمراد استدامه الوجود .

وقوله تعالى ﴿وَجَاهِدْهُم بِهِ .. (٥٢)﴾ [الفرقان] أي بما جاءك من القرآن ﴿جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢)﴾ [الفرقان] واعلم أنك غالب بأمر الله عليهم ، ولا تقلْ إن هناك تيارَ إشراك وكفر وإيمان وسوف أعطيك مثلاً كونياً في أهم شيء في حياتك ، وهو الماء

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ[1] هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ[2] وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (٥٣)﴾

تأتي هذه الآية استمراراً لذكْر بعض آيات الله في الكون التي تلفت نظر المكابرين المعاندين لرسول الله وسبق أنْ ذكر سبحانه الظل والليل والرياح الخ إذن كلما ذكر عنادهم يأتي بآية كونية ليلفتهم إلى أنهم غفلوا عن آيات الله ، وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى شيء من هذا لذلك ذكر آية كونية من آيات الله المرئية للجميع ومكررة ، وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة ، فقال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ .. (٥٣)﴾ [الفرقان]

المَرْج المرعى المبح ، أو الكلأ العام الذي يسوم فيه الراعي ماشيته تمرح كيف تشاء

فمعنى ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ (٥٣)﴾ [الفرقان] أي جعل العَذْب والمالح يسيران ، كُلٌّ كما يشاء . لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التي تمثل

(١) مرج أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر قاله مجاهد وقال ابن عرفة أي خلطهما فهما يلتقيان وقال الأزهري مرج البحرين خلى بينهما [تفسير القرطبي ٧/ ٤٩٣١]
(٢) الأجاج الملح الشديد الملوحة أجَّ الماء اشتدت ملوحته [القاموس القويم ١/ ٧]

ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسي منتظم ، بل تجده تعاريج والتواءات ، وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ، وكأن الماء يسير على (هواه) ودون نظام ، فلا يشكل مستطيلاً أو مربعاً أو دائرة

وكذلك الأنهار التي تولدتْ من الأمطار على أعلى الجبال ، فتراها حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء ، ملتوية ومُتعرِّجة ؛ لأن الماء يشقُّ مجراه في الأماكن السهلة ، فإنْ صادفته عقبة بسيطة ينحرف هنا أو هناك ، ليكمل مساره ، وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند (قنا)

إذن الماء عَذْبٌ أو مالح يسير على هواه ، وليست المسألة (ميكانيكا) ، وليست منتظمة كالتي يشقُّها الإنسان ، فتأتي مستقيمة

ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضي الإنسان حاجته في الخلاء ، فينزل البول يشقّ له مجرىً في المكان الذي لا يعوقه ، فإنْ صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب ، كما نقول الشمسان للشمس والقمر

ومرْج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ، فالماء مع ما عُرِف عنه من خاصية الاستطراق - يعني يسير إلى المناطق المنخفضة . يسير المالح والعذب معاً دون أن يختلط أحدهما بالآخر ولو اختلطا لَفسَدا جميعاً ؛ لأن العَذْب إنْ خالطه المالح أصبح غيْرَ صالح للشرب ، وإنْ خالط المالح العذب فسد المالح ، وقد خلقه الله على درجة معينة من الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد ، وتحفظه أن يكون آسناً

فالماء العذب حين تحصره في مكان يأسن[1] ويتغير ، أمّا البحر

---

(١) أسن الماء يأسن : تغيرت رائحته فهو آسن [القاموس القويم ١/ ٢٠]

فقد أعدَّه الله ليكون مخزن الماء في الكون ومصدر البخر الذي تتكون منه الأنهار؛ لذلك حفظه، وجعل بينه وبين الماء العذب تعايشاً سِلْمياً، لا يبغي أحدهما على الآخر رغم تجاورهما.

وقوله تعالى: ﴿هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ .. (٥٣)﴾ [الفرقان] أي: مُفْرط في العذوبة مستساغ، ومن هذه الكلمة سَمَّوْا نهر الفرات لعذوبة مائه، فليس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات؛ لأن الكلمة وُضِعت أولاً، ثم سُمِّيَ بها النهر؛ ذلك لأن القرآن هو كلام الله الأزلي.

﴿وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .. (٥٣)﴾ [الفرقان] أي: شديد الملوحة، ومع ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية، ونتغذى عليه كما نتغذى على الماء العَذْب، كما قال سبحانه: ﴿وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .. (١٢)﴾ [فاطر]

ثم يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (٥٣)﴾ [الفرقان] البرزخ: شيء بين شيئين، وأصل كلمة برزخ: اليابسة التي تفصل بين ماءين، فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج.

﴿وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (٥٣)﴾ [الفرقان] الحِجْر: هو المانع الذي يمنع العَذْب والمالح أنْ يختلطا، والحِجْر نفسه محجور، مبالغة في المنع من اختلاط الماءيْن، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٥)﴾ [الإسراء]

ومثل قوله تعالى: ﴿ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧)﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ ﴾

وفي آية عامة عن الماء ، قال تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [الأنبياء] يعني كل شيء فيه حياة فهو من الماء ، لا أن الماء داخل في كل شيء ، فالمعنى ﴿ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ .. ﴿٣٠﴾ ﴾ [الأنبياء] أي كل شيء موصوف بأنه حي ، فالماء - إذن - دليل الحياة ، لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت

والإنسان الذي كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس ، خلقه الله من الماء ، ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا .. ﴿٥٤﴾ ﴾ [الفرقان] وفي موضع آخر قال سبحانه ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ[1] ﴿٧﴾ ﴾ [الطارق] وهو ماء له خصوصية ، وهو المنيّ الذي قال الله فيه ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ ﴾ [القيامة]

والبشر أي الإنس ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .. ﴿٥٤﴾ ﴾ [الفرقان] فمن الماء خلق الله البشر ، وهم قسمان ذكور وإناث ، فكلمة (نسباً) تعني الذكورة (وَصِهْرًا) تعني الأنوثة ، لأن النسب يعني انتقال الأدنى من الأعلى بذكورة ، فيقال الإنسان فلان بن فلان بن فلان .. إلخ

---

(١) الترائب عظام الصدر [القاموس القويم ١/٩٩] قال ابن عباس هي الترائب موضع يده على صدره وعنه أيضاً تريبة المرأة موضع القلادة [تفسير ابن كثير ٤/٤٩٨]

فالنسب يأتي من ناحية الذكورة ، أما الأنوثة فلا يأتي نسب ، إنما مصاهرة حينما يتزوج رجل ابنتي ، أو أتزوج ابنته ، يُسمُّونه صِهْرًا

لذلك قال الشاعر

وإنَّما أُمَّهاتُ القَوْمِ أَوْعِيةٌ مُستحدثاتٌ وللأحْسَابِ آباءُ

فمن عظمة الخالق عز وجل ـ أن خلق من الماء هذيْن الشيئين ، كما قال في موضع آخر ﴿ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ﴿٣٩﴾ ﴾ [القيامة]. وقد توصلَّ العلماء مؤخرًا إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْلَ لها في نوع الجنين ، وما هي إلا حاضنة للميكروب الذَّكَرى الآتي من منيِّ الرجل .

وهذا معنى قوله تعالى ﴿ ألم يك نطفة من منيٍّ يُمنى ﴿٣٧﴾ ثم كان علقة فخلق فسوَّى ﴿٣٨﴾ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ﴿٣٩﴾ ﴾ [القيامة]

فالذكر والأنثى كلاهما من المنيِّ ، والذي يُطلق عليه العلماء الآن (الإكس ، والإكس واى) فالحيوان المنويّ يخرج من الرجل ، منه ما هو خاص بالذكورة ، ومنه ما هو خاص بالأنوثة ، ثم تتم عملية انتخاب للأقوى الذي يستطيع تلقيح البويضة .

وهذه الظاهرة واضحة في النحل ، حيث تضع الملكة البيض ، ولا يُخصِّبها إلا الأقوى من الذكور ، لذلك تطير الملكة على ارتفاعات عالية ، لماذا ؟ لتنتخب الأقوى من الذكور

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ، والأقوى منه هو الذي يستطيع أن يسبق إلى بويضة المرأة ، فإنْ سبق الخاص بالذكورة كان ذكرًا وإنْ سبق الخاص بالأنوثة كان أنثى ، والحق سبحانه قال ﴿ الذي خلق فسوَّى ﴿٢﴾ والذي قدَّر فهدى ﴿٣﴾ ﴾ [الأعلى]

وبهذه الآية الكونية في خَلْق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن يقولوا: إن الإنسان خُلق صُدْفة، فإذا كان الإنسان ذكراً وأنثى بينهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومُقوِّمات واحدة، إلا أن الذكر يختلف في الجهاز التناسلي وكذلك الأنثى، فهل يُردّ هذا إلى الصدفة؟

ومعلوم أن الصُّدْفة من أعدائها الاتفاق، فإذا جاء الذكَر صدفة، وجاءت الأنثى كذلك صدفة، فهل من الصدفة أن يلتقيا على طريقة خاصة، فيثمر هذا اللقاء أيضاً ذكورة وأنوثة؟ إذن: المسألة ليست مصادفة، إنما هي غاية مقصودة للخالق عز وجل.

ثم يقول سبحانه في ختام الآية: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴿٥٤﴾﴾ [الفرقان] وذكر سبحانه القدرة هنا؛ لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة الله تعالى.

وقد فَطِن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة، فهذه زوجة أبي حمزة تعاتبه؛ لأنه تركها وتزوج من أخرى؛ لأنها لم تلد له ذكراً، فتقول:

مَا لأبي حَمْزةَ لاَ يأْتينَا … غَضْبانَ ألاَّ نَلِدَ البَنِينَا

تَاللَّهِ مَا ذَلكَ في أيْدِينَا … فَنَحْنُ كَالأرْضِ لِغَارِسِينَا

نُعْطِي لَهُمْ مِثْلَ الذي أُعْطِينَا

وهذه المسألة التي فَطِن إليها العربي القديم لم يعرفها العلم إلا في القرن العشرين.

وبعد هذه الآية الكونية يعود - سبحانه وتعالى - إلى خطابهم مرة أخرى لعل قلوبهم ترقّ، فالحق - تبارك وتعالى - يتعهدهم مرة بالنُّصح، ومرة بإظهار آياته تعالى في الكون

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) ﴾

يعني أيليق بهم بعد أنْ أوضحنا لهم كلَّ هذه الآيات أنْ يلتفتوا إلى غير الله ، ويقصدوه بالعبادة ؟

وقوله تعالى ﴿ما لا ينفعهم ولا يضرُّهم.. (٥٥)﴾ [الفرقان] لبعض يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر ، نقول لهم هي لا تنفع ، ولا تضر ، أمّا الذي يضر فهو الإله الحق الذي انصرفوا عنه إلى عبادة غيره ، والمعنى هنا ﴿ما لا ينفعهم..(٥٥)﴾ [الفرقان] إنْ عبدوه ﴿ولا يضرُّهم (٥٥)﴾ [الفرقان] إنْ كفروا به وتركوه

والقرآن يُسمّي فعلهم مع هذه الآلهة عبادة ، وهم أنفسهم يقولون ﴿ما نعبدهم إلاَّ ليقرِّبونا إلى الله زلفى..(٣)﴾ [الزمر]

إذن أثبتوا لهم عبادة ، والعبادة طاعة العابد للمعبود فيما يأمر به ، وفيما ينهى عنه ، فما الذي أمرتْهم به الأصنام ؟ وما الذي نهتْهم عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ ، وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها لا أوامر لها ولا التزام معها ، فتديُّنهم تديُّن (فنطزية)

وما أسهلَ أن تعبد إلهاً لا يأمرك ولا ينهاك ، والذي يكرهونه في التديُّن الحقيقي أنه التزام وتكليف افعل كذا ، ولا تفعل كذا

لذلك ترى المسرفين على أنفسهم من خلق الله يتمنى كلٌّ منهم أن يكون هذا الدين كذباً ، لماذا ؟ ليسيروا على هواهم ، ويعملوا ما يحلو لهم كذلك رأينا الدجالين الذين ادَّعوا النبوة بداية من

مسيلمة وسجاح[1] ، كيف كانوا يجذبون الناسَ إليهم ؟ كانوا يجذبونهم بتخفيف الأوامر وتبسيط الدين ، ولما شقَّت الزكاة على البعض أسقطوها من حسابهم ، وأعفَوْا الناس منها .. إلخ .

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذي يعيشون فيه ، وفي عصرنا الحاضر دجالون يُخفِّفون عنك الدين ويُطوِّعونه لأهواء الناس ورغباتهم ، فلا مانع عندهم من الاختلاط ، ولا بأس في أن ترتدي المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) ﴾ [الفرقان]

الظهير : هو المعين ، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ .. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ (٤) ﴾ [التحريم]

وكانوا في الماضي يحملون الأحمال على الظَّهْر قبل اختراع آلات الحمل ، وحتى الآن نرى (الشيالين) يحملون الأثقال على ظهورهم ، ويجعلون لهم (ظهرية) يرتدونها على ظهورهم لتحميهم ساعة حَمْل الأثقال ، وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطني ظهرك ، فكان الظهر إذن بهذا المعنى .

---

(١) هي : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، من بني يربوع ، أم صادر ، كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار . ادعت النبوة بعد وفاة النبي ﷺ وكانت في بني تغلب بالجزيرة وتبعها جمع من عشيرتها ، فاقبلت تريد غزو أبي بكر ، فالتقت بمسيلمة وتزوج بها ، ثم انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة ، ثم بلغها مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها ، وصلى عليها سمرة بن جندب والي البصرة لمعاوية . توفيت ٥٥هـ (الأعلام للزركلي ٣/٧٨)

والظهر أيضاً يقتضي العلو ، ومنه قوله تعالى عن السد الذي بناه ذو القرنين ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾﴾ [الكهف] يعني: ما استطاعوا اعتلاءه .

لكن ، كيف يكون الكافر ظهيراً على الله ؟ قالوا : لأنه يفعل المعصية ، ويتخذ أسوة فيها يُقلده الناس ، ولو كان طائعاً لكان أسوة خير ونموذجَ صلاحٍ ، فالكافر أسوة شر ، وأسوة فساد ، وهو شيطان الإنس الذي يوازي شيطان الجن الذي عصى ربه ، ورفض السجود لآدم .

وتوعَّد ذريته حين قال: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾﴾ [الحجر]

وكلٌّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسلِّطها على صاحبها حتى تُوقعه ، فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان ، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه بعمل المخالفة ، فهو يُعينه على الله ، والمعنى الصحيح: على معصية الله .

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلْته وراء ظهرك ، لا تأبه به ، ولا تلتفت إليه ، ومنه قول العرب: (لا تجعلنْ حاجتي منك بظهر) يعني: اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك[1] .

إذن : فكلا المعنيين جائز (ظهيراً) أي: مُعيناً ، كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه ﷺ : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على الله ، فقفْ له بالمرصاد ، وجاهده ما استطعتَ ، فكأنه تعالى يُحمِّس

---

(١) قال ابن منظور في لسان العرب - مادة: ظهر ، يُقال للشيء الذي لا يُعنى به: قد جعلت هذا الأمر بظهر ، ورميته بظهر . وقولهم: لا تجعل حاجتي بظهر أي: لا تنسها ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴿٩٢﴾﴾ [هود] وهو استهانتك بحاجة الرجل وجعلني بظهر أي: طرحني .

رسوله ليقف هذا الموقف ، ويُشجِّعه ليكون من عدوه على حذَر وعلى يقظة .

أو ظهيراً لا يُؤبه له وهذ طمأنة لرسول الله ، فالكافر هيّن على الله ، فلا يهمك كيدهم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ ﴾

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله ﷺ ﴿ يَٰأَيُّها النَّبِيُّ جاهد الْكُفَّار والْمُنافقين واغْلُظْ عليْهِمْ..﴿٧٣﴾ ﴾ [التوبة] لكن لا يعني هذا أن يهلك رسول الله نفسه في دعوتهم ، ويألم أشد الألم لعدم إيمانهم ؛ لأن مهمة الرسول البلاغ ، وقد أسف رسول الله لحال قومه حتى خاطبه ربه بقوله ﴿ فلعلَّك باخعٌ نَّفْسك علىٰ آثارهمْ إن لَّمْ يُؤْمنُوا بهٰذا الْحديث أسفًا ﴿٦﴾ ﴾ [الكهف]

وما أمره الله بجهاد الكفار والمنافقين إلا ليحفزه ، فلا يترك جُهْداً إلا بذله معهم ، وإلاَّ فأنت عندي مُبشِّر ومُنذر ﴿ وما أرسلْناك إلاَّ مُبشِّرا..﴿٥٦﴾ ﴾ [الفرقان] أي بالخير قبل أوانه ليتلفت الناس إلى وسائله ﴿ ونذيراً ﴿٥٦﴾ ﴾ [الفرقان] أي بالشر قبل أوانه ليحذره الناس ، ويجتنبوا أسبابه ووسائله

ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله ﷺ

﴿ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾

فى آية أخرى يقول تعالى ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [الطور]

يعنى : غير قادرين على دَفْع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم كزازة[1] ؟ أو لا يريدون أنْ يُخرِجوا من جيوبهم شيئاً تنتفع أنت به ؟ مع أنك لم تسألهم أجراً . فهل يعنى ذلك أن النبى كان من المفروض أن يسألهم أجراً ؟

قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدَّم إنسانٌ لإنسان شيئاً نافعاً ، فعليه أن يدفع له أجراً بمقتضى التبادل والمعاوضة ، وكأنه ﷺ يقول لهم : لقد قدَّمتُ إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجراً ، لكنى لا أريد منكم أجراً ، والمسألة من عندى تفضُّل .

وما هو الأجر ؟ الأجر : جُعْلٌ يقابل عملاً ، والثمن : جعل يقابل تملُّكاً . وقيمة هذا الجُعْل تختلف باختلاف مشقة العمل ، وطُول زمنه ، ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل .

فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر ، فحين تسافر مثلاً تحتاج إلى (شيَّال) يحمل لك الحقائب ، فتعطيه الأجر الذى يتناسب ومجهوده ، فإن استأجرت سيارة وسرْت بها مسافة فلا بُدَّ أن الأجر سيزيد ؛ لأنه أخذ مجهوداً ووقتاً أكثر . فإن احتجتَ مثلاً سمَّاكاً ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما فى هذ العمل من المشقة ، ولا تبخل عليه بأكثر من سابقيه .

وربما كان العمل فى نظرك بسيطاً لا يستغرق وقتاً ، لكنه يحتاج إلى مهارة ، هذه المهارة ليست وليدة اللحظة ، ولكنها مجهود ونتيجة

---

(١) الكزُّ : الذى لا ينبسط . ووجه كزٌّ : قبيح . ورجل كز : قليل الخير . والكزازة : اليُبْس والانقباض . [لسان العرب - مادة : كزز]

عوامل من التعلُّم والخبرة حتى وصل صاحبها إلى هذه المهارة .

فالمهندس مثلاً الذى يُصمِّم لك محركك فى ساعة أو ساعتين ، ومع ذلك يطلب مبلغاً كبيراً ، لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجراً على هذا الوقت ، إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل حتى وصل إلى هذه المهارة

إذن : كل أجر يُقدَّر بما يقابله من عمل ، ويتناسب مع ما يقتضيه العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ .

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم من رسالته ، انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به ، وكيف أنه يريحكم مع أنفسكم ، ويريحكم مع المجتمع ، ويريحكم مع ربكم عز وجل ويريحكم من شرور أنفسكم ، ومن شرور الناس جميعاً

إذن : للرسول عمل كبير ومجهود عظيم ، لو قدَّرْتَ له أجراً لكان كذلك عظيماً . إن الإنسان إذا أجَّر مثلاً حارساً يحرسه بالليل ، كم يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك وفى عِرْضك وفى كل ما تملك ، ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك من الناس أجمعين

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا ، إنما تتعدّى إلى الآخرة ، فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهايةَ لها ، فإنْ قدَّرْت لهذه الحماية أجراً ، فكم يكون ؟

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجراً ، لا كراهيةً فى الأجر ، بل لأنك أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر عليه ، أمَّ الذى يُقدِّر ذلك فهو ربِّى الذى بعثنى ، وأنت أيها العبد مهما قدَّمْتَ لى من أجر على ذلك فهو قليل

وحكينا قصة الرجل الطيب الذي قابلناه في الجزائر ، يقف على الطريق يُلوِّح لسيارة تحمله فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا ، وقبل أن يركب قال: بكمْ؟ يعني: الأجرة . فقال له صاحبي: لله ، فقال الرجل: إذن فهي غالية جداً . هذا هو المعنى في قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [هود]

وفي موضع آخر يقول سبحانه: ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ [يونس] فما العلاقة بين الأجر وبين: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ [يونس] ؟

كأن المسلم ينبغي عليه أن يعمل العمل لا لمن يعمل له، ولكن يعمله لله ليأخذ عليه الأجر الذي يناسب هذا العمل من ربه تعالى ، إنما إنْ أخذه من صاحبه فهو كالذي « فعل ليقال وقد قيل » وانتهتْ المسألة ، وربما حتى لا يُشكر على عمله .

لذلك وردتْ هذه العبارة على ألسنة كل الرسل: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .. ﴿١٠٩﴾ ﴾ [الشعراء] وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر إلا هذه الآية التي نحن بصددها: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿٥٧﴾ ﴾ [الفرقان]

وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ .. ﴿٢٣﴾ ﴾ [الشورى]

ومعنى: ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿٥٧﴾ ﴾ [الفرقان] أي: سبيلاً للمثوبة ، وسبيلاً للأجر من جهاد في سبيل الله ، أو صدقة على الفقراء .. إلخ

وقوله: ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ .. ﴿٥٧﴾ ﴾ [الفرقان] تدل على التخيير في دفع الأجر . فالرسول لا يأخذ إلا طواعية ، والأجر: ﴿ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿٥٧﴾ ﴾ [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح ، فكأن أجر الرسول

العمل للغير ، لتأخذ أنت الأجر من الله ، فالرسول لا يأخذ شيئاً لنفسه .

ونلحظ في آيات الأجر أنها جاءت مرة ﴿أَجْراً ..(٩٠)﴾ [الأنعام] ومرة[1] ﴿مِنْ أَجْرٍ ..(٥٧)﴾ [الفرقان] والبعض يرى أن (من) هنا زائدة وهذا لا يُقال في كلام الله ، عَيْب أن نتهم كلام الله بأن فيه زيادة ، فكلُّ حرف فيه له معناه .

وسبق أن ضربنا لمنْ هذه مثلاً بقولنا : ما عندي مال ، وما عندي من مال . فالأولى تنفْ أنْ يكون عندك مالٌ يُعتَدُّ به ، لكن قد يكون عندك القليل منه ، أما القول الثاني فيعني نَفْي المال مطلقاً بدايةً مِمَّا يقال له مال ، إذن : فأيُّهما أبلغ في النفي ؟ فمنْ هنا تفيد العموم .

لذلك يقول تعالى : ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ..(٧٢)﴾ [المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافئك علىُ قَدْره هو ، وبما يناسب جُوده تعالى وكرمه الذي لا ينفد ، أما الإنسان فسيعطيك على قَدْره وفي حدود إمكاناته المحدودة .

ملْحظ آخر في هذه المسألة في سورة الشعراء ، وهي لحفْلُ السُّور بذكْر مسألة الأجر ، حيث تعرَّضتْ لموكب الرسل ، فذكرت ثمانية هم : موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب

---

(١) وردت (أجْراً) في ٦ آيات : (الأنعام ٩٠) ، (هود ٥١) (يس ٢١) (الشورى ٢٣) (الطور ٤٠) ، (القلم ٤٦)
ووردت (من أجر) في ١٠ آيات : (يونس ٧٢) (يوسف ١٠٤) (الفرقان ٥٧) ، (الشعراء ، ١٠٩ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ١٦٤ ، ١٨٠) ، (سبأ ٤٧) ، (ص ٨٦)

تلحظ أن كل هؤلاء الرسل[1] قالوا ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩)﴾ [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا هذه الكلمة، لماذا؟

قالوا: لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمت به لا يكون هناك ما يُوجب عليك أنْ تعمل له مجاناً، فأنت لا تتقاضى أجراً إنْ عملت مثلاً مجاملةً لصديق، وكذلك إبراهيم ـ عليه السلام ـ أول ما دعا إلى الإيمان دعا عمه آزر، ومثل هذا لا يطلب منه أجراً، وموسى عليه السلام أول ما دعا دعا فرعون الذي احتضنه وربّاه في بيته، ولو طلب منه أجراً لقال له: أيّ أجر وقد ربّيتك[2] و.. و.. إلخ.

الآية الأخرى في الاستثناء هي قوله تعالى ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ..(٢٣)﴾ [الشورى] فكأن المودة في القربى أجر لرسول الله ﷺ على رسالته، لكن أيُّ قُرْبى: قُرْبى النبي أم قُرْباكم؟

لا شكَّ أن النبي الذي يجعل حُبَّ القريب للقريب ورعايته له هو أجره، يعني بالقُرْبى قُرْبى المسلمين جميعاً، كما قال عنه ربُّه عزَّ وجلَّ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ..(٦)﴾ [الأحزاب]

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (٥٨)﴾

---

(١) ـ قالها نوح في (يونس ٧٢)، (هود ٢٩)، (الشعراء ١٠٩)
وقالها هود في (هود ٥١)، (الشعراء ١٢٧)
وقالها صالح في (الشعراء ١٤٥)
وقالها لوط في (الشعراء ١٦٤)
وقالها شعيب في (الشعراء ١٨٠)

(٢) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه أجراً، لا مالاً وملكاً ولا غيره إلا أن فرعون امتن عليه بأنه الذي رباه، فقال ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨)﴾ [الشعراء]

الحق ـ تبارك وتعالى ـ يُطمئن رسوله ﷺ يا محمد لا تهتم بكثرة الكفار ومكرهم بك وتمالؤهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لأن هؤلاء سيتساقطون ويموتون ، إما بأيديكم ، أو بعذاب من عند الله ، وعلى فَرْض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتُهم وحيلُهم قوة الله تعالى ومكره ، وإنْ توكلوا على أصنام لا تضر ولا تنفع ، فتوكل أنت على الله ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ.. ۝ ﴾ [الفرقان]

والعاقل لا يتوكل إلا على مَنْ يثق به ويضمن معاونته ، وأنه سيوافقك في كل ما تريد ، لكن ما جدوى أنْ تتوكل على أحد ليقضي لك مصلحة ، وفي الصباح تسمع خبر موته ؟

وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أن ينصح خَلْقه إنْ أردت أنْ تتوكل فتوكل على مَنْ ينفعك ولا يتركك ، على مَنْ يظل على العهد معك لا يتخلى عنك ، على مَنْ لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه هي الفطنة .

لكن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض أن فيه حياةً دائمة فلا تضمن ألاَّ يتغير قلبه عليك.

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ.. ۝ ﴾ [الفرقان] سبِّح يعني : نزِّه ، والتنزيه تضعه في إطار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.. ۝ ﴾ [الشورى] فلله وجود ولك وجود ، لكن وجوده تعالى ليس كوجودك ، ولله صفة ولك نفس الصفة ، لكن صفته تعالى ليست كصفتك ، ولله تعالى فعل ولك فعل ، لكن فعله تعالى ليس كفعلك .

إذن : نزِّه الله في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله عن مشابهة الخَلْق ، وما دام الحق سبحانه مُنزَّهاً في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبداً .

وهذا التنزيه لله تعالى ، وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه في صالحك أنت أيها الإنسان ، من صالحك ألاَّ يوجد لله شبيه ، لا في وجوده ، ولا في بقائه ، ولا في تصرُّفه ، من صالحك أن يعرف كل إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه ، وأن الخلق جميعاً محكومون بقانون الله ، فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمناً ، إذن : من الخير لنا أن يكون الإله ليس كمثله شيء ، وأن يكون سبحانه عالياً فوق كل شيء

ويجب عليك حين تُنزِّه الله تعالى ألاَّ تُنزِّهه تنزيهاً مُجرَّداً ، إنما تنزيهاً مقروناً بالحمد ﴿وسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ..(٥٨)﴾ [الفرقان] فتحمده على أنه واحد لا شريك له ، ولا مثيل له ، وليس كمثله شيء ، ففي ظل هذه العقيدة لا يستطيع القويُّ أن يطغى على الضعيف ، ولا الغني على الفقير .. إلخ .

ثم يقول سبحانه : ﴿وكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (٥٨)﴾ [الفرقان] نقول : كفاك فلان يعني : لا تحتاج لغيره ، كقولنا : حَسْبُكَ الله يعني : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَّ ما تحتاج إليه ، ويمنع عنك الشر ، وإنْ كنت تظنه خيراً لك .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقيم لك (كنترولاً) يضبط حياتك ويضمن لك السلامة ، لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ، لا تظن أن الله تعالى موظفٌ عندك ، لا بُدَّ أن يُجيبك لما تريد ، إنما هو ربك ومتولٍّ أمرك ، فيختار لك ما يصلح لك ، ويُقدِّم لك الجميل وإن كنت تراه غير ذلك .

وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً بالأم التي تكثر الدعاء على ولدها ، فكيف بها إذا استجابَ الله لها ؟ إذن : من رحمة الله بها أنْ يردَّ

دعاءها ، ويمنع إجابتها ، فمنع الإجابة هنا إجابة

﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ ﴾ [الفرقان] المعنى إذ توكلت على الحيِّ الذى لا يموت ، فآثار هذا التوكل أنْ يحميك من ذنوب العباد ، فهو وحده الذي يعلم ذنوبهم ويعلم حتى ما يدور في أنفسهم .

ألم يقُل الحق لرسوله ﷺ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ ﴾ [المجادلة]

فما زال القولُ في أنفسهم لم يخرج ، ومع ذلك أخبره الله به ، وكأن الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك ، ومهما دبّروا لك ، ومهما تكاتف ضدكَ جنودُ الإنس والجن ، فاطمئنْ لأن ربك عليم بالذنوب التي قد لا تدركها أنت ، ولا حيلةَ عندك لردِّها ، فيكفيك أن يعلم اللهُ ذنوبَ أعدائك .

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [الأنفال]

والخبير : الذي يعلم خبايا الأمور ، حتى في مسائل الدنيا الهامة نقول : نستدعي لها الخبير ؛ لأن المختص العادي لا يقدر عليها

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾ [الملك]

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية تتضاف إلى الآيات السابقة ، والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها تصادف رقّة قلب واستمالة مواجيد ، فتعطف الخَلْق إلى الخالق ، وتَلْفت الأنظار إليه سبحانه

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾﴾

البعض يظن أن خَلْق السموات والأرض شيء سهل ، وأعظم منه خلْق الإنسان . لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ﴿لخلْق السَّمَوات والأرض أكبر من خلق الناس .. ﴿٥٧﴾﴾ [غافر]

فالإنسان يخلقه الله ، وقد يموت بعد يوم ، أو بعد مائة عام ، وقد تصيبه في حياته الأمراض ، أمَّا السموات والأرض فقد خلقها الله تعالى بهندسة دقيقة ، وقوانين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمرُّ عليها من أزمنة ، وكأن الحق سبحانه يقول للإنسان إن السموات والأرض هذه خلْقتي وصَنْعتي ، لو تدبرت فيها وتأملتَها لوجدتَها أعظم من خلْقك أنت

وقوله تعالى ﴿في ستَّة أيَّامٍ .. ﴿٥٩﴾﴾ [الفرقان] سبق أنْ تكلَّمنا في هذه المسألة وقلنا إن جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلْق تمَّ في مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعِر آياتها أن الخلق في ثمانية أيام ، وهي سورة فصلت

حيث يقول فيها الحق سبحانه وتعالى ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ[1] فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي

(١) الدخان : يُطلق على ما يرتفع فوق النار من غازات لم يتم احتراقها . وقد يطلق على البخار وما يشبهه من الغازات المتصاعدة . والمقصود أن مواد النجوم كانت في حالة غازية كالدخان ثم خلق منها السموات [القاموس القويم ١/ ٢٢٤]

كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢)﴾ [فصلت]

وجملة هذه ثمانية أيام ، وكل مُجْمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل ، كيف ؟

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلْق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم تكلَّم عن خَلْق الأرض في يومين ، وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام ، فالأربعة الأيام هذه تكملة لخلْق الأرض فهي تكملة لليومين ، كأنه قال في تتمة أربعة أيام ، فالأرض في يومين والباقي أكمل الأربعة . كما تقول : سِرْتُ إلى طنطا في ساعة ، وإلى الإسكندرية في ساعتين أي : يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا ، فاليومان من الأربعة الأيام .

لكن ، كيف نُقدِّر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذي نعرفه ونعرف مدلوله ، فالمعنى : في ستة أيام من أيامكم التي تعرفونها ، وإلاَّ لو كان المراد يوماً لا نعرفه نحن ، فسيكون لا معنى له ؛ لأننا لا نفهمه .

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخلْق كل هذه المدة والحق - تبارك وتعالى - يخلق بكُنْ ، وكن لا تحتاج وقتاً ؟ قالوا : فَرْق بين عملية الخلْق وما يحتاجه المخلوق في ذاته .

فأنت مثلاً ، إنْ أردتَ أنْ تصنع كوباً من الزبادي تحضر اللبن مثلاً وتضع عليه خميرة الزبادي المعروفة المأخوذة من زبادي تسم سبق صُنْعه ، وتضعه في درجة حرارة معينة ، بعد هذه العملية تكون قد صنعت الزبادي فعلاً ، لكن هل يمكنك أن تأكل منه فَوْر الانتهاء

من صناعته ؟ لا ، بل لا بُدَّ أن تتركه عدة ساعات لتتفاعل عناصره ، فهل تقول : أنا صنعت الزبادي في عدة ساعات مثلاً ؟

كذلك ، حين تذهب إلى (الترزي) لتفصيل ثوب مثلاً يقول لك موعدك بعد شهر ، فهل تستغرق حياكة الثوب شهراً ؟ لا ، إنما مدته عنده شهر.

فالحق - تبارك وتعالى - يفعل ويخلق دون معالجة ، وبالتالي دون زمن ؛ لأنه سبحانه يقول للشيء : كُنْ فيكون.

وقوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ .. ﴿٥٩﴾ ﴾ [الفرقان] سبق أن تكلمنا في هذه المسألة : فاستوى بمعنى : صعد وارتفع وعلا وجلس ، ونحن نُنزِّه الله تعالى عن استواءٍ يشابه استواء خَلْقه.

والاستواء هنا رمزية لتمام الأمر بما نعرفه في عادة الملوك في الجلوس على كرسي العرش ، حين يتم لهم الأمر ويستتبّ.

و ﴿ الرَّحْمَٰنُ .. ﴿٥٩﴾ ﴾ [الفرقان] دليل على أن مسألة الخَلْق كلها تدور في إطار الرحمانية ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ ﴾ [الفرقان] لأنه سبحانه خلق السموات والأرض وخلقنا ، ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا الخَلْق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخَلْق ، إلا إذا أطلعنا الخالق عليه ، وإلاَّ فهذا أمر لم نشاهده ، فكيف نخوض فيه ، كمن يقول : إن الأرض كانت قطعةً من الشمس ، ثم انفصلتْ عنها مع دوران الشمس ... إلخ هذه الأقوال.

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يُحذِّرنا من سماع مثل هذه النظريات ؛ لأن مسألة الخَلْق لا تخضع للعلم التجريبي أبداً ، فيقول

سبحانه: ﴿مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا[1] (٥١)﴾ [الكهف]

إذن: سيوجد في الكون مُضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال في الخَلْق، ويدَّعُون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس، فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلْق، وما كانوا مساعدين لله تعالى، فيطلعوا على تفاصيل الخَلْق.

لذلك تقوم هذه الأقوال في خَلْق الإنسان وخَلْق السماء والأرض دليلاً على صدْق هذه الآية، فما موقف هذه الآية - إذن - إذا لم تقل هذه الأقوال؟

ومثال ذلك الذين يحلو لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث النبوي يقول لك أحدهم: حدِّثني عن القرآن، سبحان الله، أتتعصَّب للقرآن ضد الرسول الذي بلَّغك القرآن، وما عرفت القرآن إلا من طريقه؟ يعني (الواد ربَّانيّ) لا يعترف إلا بالقرآن. ونقول لمثل هذا الذي يهاجم الحديث النبوي: أنت صليتَ المغرب ثلاث ركعات، فأين هذا من القرآن؟

لذلك يقول النبي ﷺ: « يُوشك الرجل متكئ على أريكته يُحدَّث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما كان حراماً حرَّمْناه، وإن ما حرَّم رسول الله كما حرَّم الله »[2]

---

(١) أي: أعواناً مساعدين. وقال تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ (٣٥)﴾ [القصص] أي: سنقويك به على سبيل المجاز المرسل، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله. [القاموس القويم ١/٢٤]

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/١٣٢)، والترمذي في سننه (٢٦٦٤) وابن ماجة في سننه (١٢)، والدارقطني (٤/٢٨٦) في سننه، واللفظ للدارقطني.

لماذا ؟ لأنى أقول لكم من باطن قول الله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. ﴿٧﴾﴾ [الحشر]

بالله ، لو لم يُوجَد الآن مَنْ يقول بهذا القول ، فماذا سيكون موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث ، وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكانهم بعد أنْ عرفوا حديث رسول الله أنْ يُمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث النبوى ، فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات

نعود إلى موضوعنا ، ونحن بصدد الكلام عن خَلْق السموات وخَلْق الأرض ، واستواء الحق - تبارك وتعالى - على العرش ، وهاتان المسألتان لا تسأل فيهما إلا الله ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾﴾ [الفرقان] لأنه وحده الذى يعلم خبايا الأمور ، وهذه أمور لم يطّلع عليها أحد فيخبرك بها .

وكلمة (سأل) الإنسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان يجهله ، والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشيء ولا تهتم به ، ولا تريد أن تعرفه ، فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون ، وقد تجهل الشيء لكن تهتم به ، فتسأل عنه لاهتمامك به ، فمرة تقول : اسأل به ومرة تقول : اسأل عنه

والمعنى : اسأل اهتماماً به ، أى : بسبب اهتمامك به اسأل عنه خبيراً ليعطيك ويخبرك بما تريد ، فهو وحده الذى يعرف خبايا الأمور ودقائقها ، وعنده خبر خَلْق السموات وخَلْق الأرض ، ويعلم مسألة الاستواء على العرش ؛ لذلك إنْ سألتَ عن هاتين المسألتين ، فلا تسأل إلا خبيراً

والذين قالوا فى قوله تعالى : ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾﴾ [الفرقان]

أي ممَّنْ يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب تقول لا بأس ؛ لأنه سيؤول إلى الله تعالى في النهاية

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ ﴾

نلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لأنْ تخضع له سبحانه لم يَقُلْ مثلاً اسجدوا لله ، إنما ﴿ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ ﴿٦٠﴾ ﴾ [الفرقان] وأتى بالصفة التي تُعدِّي رحمانيته إليك ، فكان من الواجب أنْ تطيع وأن تخضع له . كما قُلْنا سابقاً اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلْكه

﴿ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ .. ﴿٦٠﴾ ﴾ [الفرقان] كأنهم لا يعرفون هذه الكلمة ، إنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة .

وقولهم ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا .. ﴿٦٠﴾ ﴾ [الفرقان] دليل على أن الامتناع عن السجود ليس للذات المسجود لها ، بل لمن أمر بالسجود ، كما سبق وأنْ قالوا ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ ﴾ [الزخرف] فكأنهم إنْ أمرهم الله بالسجود لسجدوا ، لكن كيف يأتي الأمر من الرسول خاصة ؟ وما مَيْزته عليهم حتى يأمرهم ؟ لذلك قال بعدها : ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ ﴾ [الفرقان] والنفور الانفكاك عن الشيء بكُرْه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا(١) وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾ ﴾

(١) البروج مواقع النجوم بالسماء ومداراتها [القاموس القويم ١/٦١]

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - يروح بين آية تطلب منهم شيئاً وأخرى تلفتهم إلى قدرة الله وعظمته . وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم ، وحرص الحق - سبحانه وتعالى - على لَفْتهم إليه ، والأخذ بأيديهم إلى ساحته تعالى.

ولو شاء سبحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة ، وآيات التكذيب مرة واحدة ، ولكن يُزاوج - سبحانه وتعالى - بين هذه وهذه لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين.

قلنا : ﴿تَبَارَكَ .. (٦١)﴾ [الفرقان] يعني : تنزَّه ، وعَلاَ قدره ، وعَظُم خيره وبركته . والبروج : جمع بُرْج ، وهو الحصن الحصين العالي الذي لا تقتحمه أحد ، والآن يُطلقونه على المباني العالية يقولون : برج المعادي ، برج النيل .. الخ ، ومنه قوله تعالى :

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)﴾ [البروج]

وقوله سبحانه : ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ .. (٧٨)﴾ [النساء]

والبروج : منازل في السماء يحسب الناسُ بها الأوقات ويربطون بينها وبين الحظوظ ، فترى الواحد منهم أول ما يفتح جريدة الصباح ينظر في باب « حظك اليوم » ، وقد دلَّت الآيات على أن هذه البروج جعلها الله لتُسهِّل على الناس أمور الحساب ،

كما قال سبحانه : ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)﴾ [الرحمن]

وقال تعالى : ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا .. (٩٦)﴾ [الأنعام]

يعني بها تُحسب المواقيت ، فالشمس تعطيك المواقيت اليومية والليلية ، والقمر يدلُّك على أول كل شهر ؛ لأنه يظهر على جِرْم معين وكيفية مخصوصة تُوضِّح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره ، ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزئيات الزمن.

ومعلوم أن في السماء اثنيْ عَشَر بُرْجاً جمعها الناظم في قوله:

حَمَلَ الثَّوْرُ جَوْزَةَ السَّرطَان ... وَرَعَى اللَّيْثُ سُنْبُلَ الميزان

عَقْرَبَ القَوْس جَدْيُ دلْو ... وحُوت ما عَرفنَا من أُمَّةِ السُّرْيَان

فهي الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت . فأوَّلها الحَمَل ، وآخرها الحوت ، وكلُّ بُرْج يبدأ من يوم ٢١ في الشهر وينتهي يوم ٢٠

ثم يقول تعالى: ﴿ وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً (٦١) ﴾ [الفرقان] السراج هو المصباح الذي نشعله ليعطي حرارة وضوءاً ذاتياً ، والمراد هنا الشمس ؛ لأن ضوءها ذاتيٌّ منها ، وكذلك حرارتها ، على خلاف القمر الذي يضيء بواسطة الأشعة المنعكسة على سطحه ، فإضاءته غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر الضوء الحليم ؛ لأنه ضوء بلا حرارة.

والعجيب أن سطح القمر - كما وجدوه - حجارة ، ولما أخذوا منه حجراً ليُجروا عليه بحوثهم فهلْ قلَّ ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته الكاملة هي التي تعكس إلينا ضوء الشمس وحين تأخذ منه حجراً يعكس لك ما تحته أشعة الشمس.

وفي موضع آخر ، يوضح الحق سبحانه هذه المسألة ، فيقول

تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا .. ۝٥﴾ [يونس] فالضياء هو الذي يأتي من الكوكب ذاتياً ، والنور هو انعكاس الضوء على جسم آخر ، فهو غير ذاتي

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝٦٢﴾

عرفنا أن الليل غياب الشمس عن نصف الكرة الأرضية ، والنهار مواجهة الشمس للنصف الآخر والليل والنهار متعاقبان ﴿خِلْفَةً ۝٦٢﴾ [الفرقان] يأتي الليل ثم يعقبه النهار ، كل منهما خلْف الآخر ، وهذه المسألة واضحة لنا الآن ، لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله تعالى الخَلْق الأول ، ساعتها ، هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم غائبة عنها ؟

إنْ كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجهة للأرض ، فالنهار هو الأول ، ثم تغيب الشمس ، ويأتي الليل ليخلف النهار ، أما النهار فلم يُسبق بليْل وكذلك إنْ كانت الشمس عند الخلق غير مواجهة للأرض ، فالليل هو الأول ولا يسبقه نهار ، وفي كلتا الحالتين يكون أحدهما ليس خِلْفة للآخر ، ونحن نريد أن تصدُقَ الآية على كليْهما .

إذن لابد أنهما خِلْفة منذ الخَلْق الأول ؛ ذلك لأن الأرض - كما عرفنا ولم يَعُدْ لديك شك في هذه المسألة - كروية ، والحق - تبارك وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجه منها للشمس نهاراً ، والمواجه منها للقمر ليلاً ، ثم تدور حركة الكون فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية .

وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قُلْنا بكروية الأرض ، وهذه يؤيدها قوله تعالى ﴿ ولا اللَّيْلُ سابقُ النَّهَارِ.. ﴿٤٠﴾ ﴾ [يس]

والمعنى أيضاً : ولا النهار سابق الليل ، لكن ذكر الليلَ ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الليل خُلِق أولاً ، لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يثبت بليله ، كما يحدث مثلاً في الصوم ، فهل تصوم أولاً في النهار ثم ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولاً ، فكأن رمضان يبدأ يومه بليله .

وما دام الأمر كذلك فالليل سابقُ النهار عندهم ، وهذه قضية يعتقدونها ومُسلَّمة عندهم ، وجاء القرآن يخاطبهم على أساس هذا الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليلَ سابقُ النهار يعني : النهار لا يسبق الليل ، نعم لكن : اعلموا أيضاً أن الليل لا يسبق النهار . إذن : المحصلة : لا الليلُ سابقُ النهار ، ولا النهار سابق الليل .

ولو قلنا بأن الأرض مسطوحة لَمَا استقام لنا هذا القول .

لكن أيَّ ليل ؟ وأيَّ نهار ؟ نهاري أنا ، أم نهار المقابل لي ؟ وكل واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدأ ليل ؛ لأن الشمس حين تغيب عني تشرق على آخرين ، والظهر عندي يوافقه عصر أو مغرب أو عشاء عند آخرين .

إذن : كل الزمن فيه الزمن ، وهذا الاختلاف في المواقيت يعني أن نغمة الأذان (الله أكبر) شائعة في كل الزمن ، فالله تعالى معبود بكل وقت وفي كل زمن ، فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن لا إله إلا الله .. وهكذا

وإنْ كان الحق - تبارك وتعالى - خلق الليل للسُّبات وللراحة ،

والنهار للسعي وللعمل ، فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة ، حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة فمن الناس مَنْ تقتضي طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس والممرضين .. إلخ

فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار ، ولو لم يكُنْ لهؤلاء منفذ لقلنا إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الحق ؛ لذلك يقول - سبحانه وتعالى - في آية أخرى ﴿ومن آياته منامُكُم بالليل والنَّهار.. (٢٣)﴾ [الروم] فتراعي هذه الآية ظروف هؤلاء الذين يضطرون للعمل ليلاً ، وللراحة نهاراً

وقوله تعالى ﴿لمن أراد أن يذَّكَّر أوْ أرادَ شُكُوراً (٦٢)﴾ [الفرقان] يعني يا منْ شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهِزْ فرصة الليل ، ويا مَنْ شغله نوم الليل عن ذِكْر ربه انتهز فرصة النهار ، وذلك كقول النبي ﷺ « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل »[1]

فمنْ فاته شيء في ليله فيتداركه في نهاره ، ومَنْ فاته شيء في نهاره فليتداركه في ليله ، وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ، وهما مستمران ، فمعنى ذلك أن يده تعالى مبسوطة دائماً

ومعنى ﴿يذَّكَّر..(٦٢)﴾ [الفرقان] يتمعَّن ويتأمل في آيات الله في الليل وفي النهار ، كأنه يريد أن يصطاد لله نعماً يشكره عليها ، على خلاف الغافل الذي لا يلتفت إلى شيء من هذا ، فمن فضل الله علينا

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وكذا أحمد في مسنده (٣٩٥/٤ ، ٤٠٤)

أن يُنبِّهنا إلى هذه النعم ، ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا أهل غفلة.

وقوله: ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾﴾ [الفرقان] أي: شكراً ، فهي صيغة مبالغة في الشكر.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ(١) قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾﴾

يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ، ونموذجاً للذين اتبعوا المنهج ، كأنه - سبحانه وتعالى - يقول لنا: دَعُكُم من الذين أعرضوا عن منهج الله وكذَّبوا رسوله ، وانظروا إلى أوصاف عبادي الذين آمنوا بي ، ونفَّذوا أحكامي ، وصدَّقوا رسولي.

نقول: عباد وعبيد. والتحقيق أن (عبيد) جمع لعبد ، وأن (عباد) جمع لعابد مثل: رجال جمع راجل ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا .. ﴿٢٧﴾﴾ [الحج] إذن: عبيد غير عباد.

وسبق أن تحدثنا عن الفرْق بين العبيد والعباد ، فكلنا عبيد لله تعالى ، المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، فما دام يطرأ عليه في حياته ما لا يستطيع أنْ يدفعه مع أنه يكرهه فهو مقهور ، فالعبد الكافر الذي تمرَّد على الإيمان بالله ، وتمرَّد على تصديق الرسول ، وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها.

فهل بعد أن ألِفَ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إنْ أصابه؟ أو يستطيع التمرد على الموت إنْ حلَّ بساحته؟ إذن: فأنت

---

(١) الجهل: الطيش واسفه واستعدى بغير حق. والجهل أيضاً: ضد العلم وهو الخلو من المعرفة. ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام. والمقصود بالجاهلين هنا: السفهاء. [القاموس القويم ١/١٢٤]

عبد رغماً عنك ، ولكن عبيد فيما نحن مقهورون عليه ، ثم لنا بعد ذلك مساحة من الاختيار .

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذي منحه الله في أن يؤمن أو يكفر ، وتنازل عنه لمراد ربه ، فاستحق أن يكون من عباد الله ﴿ وعبادُ الرَّحْمَـنِ ..(٦٣) ﴾ [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيداً فنحن سادة ؛ لأننا عبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حيثية تكريم الله لرسوله ﷺ في الإسراء هي عبوديته لله تعالى ، حيث قال ﴿ سبْحان الَّذي أسرَىٰ بعبْده..(١) ﴾ [الإسراء] ، فالعبودية هي علة الارتقاء .

فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القُرْب الذي لم يسبقه إليه بشر .

لذلك وصف الملائكة بأنهم ﴿ عبادٌ مُّكْرمُون (٢٦) ﴾ [الأنبياء] وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف في ظاهر الأمر هذا المعنى الذي قُلْناه في معنى العباد ، وهي قوله تعالى في الكلام عن الآخرة ﴿ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَـٰؤُلاءِ..(١٧) ﴾ [الفرقان]

فقال للضالين (عبادي) وهي لا تُقال إلا للطائعين ، فماذا ؟ قالوا : لأن في القيامة لا اختيارَ لأحد ، فالجميع في القيامة عباد ، حيث انتفى الاختيار الذي يُميِّزهم .

والعلماء يقولون : إن العباد تُؤخَذ منها العبادية ، وأن العبيد تُؤخَذ منها العبودية . العبادية في العباد أن يطيع العابد أمر الله ، وينتهي عن نواهيه طمعاً في ثوابه في الآخرة ، وخوفاً من عقابه فيها ، إذن : جاءت العبادية لأخذ ثواب الآخرة وتجنُّب عقابها .

أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة ، إنما إلى أن الله تعالى نقدّم

بإحسانه على عبيده إيجاداً من عدم ، وإمداداً من عُدْم ، وتربية وتسخيراً للكون ، فالله يستحق بما قدَّم من إحسان أن يُطاع بصرف النظر عن الجزاء في الآخرة ثواباً أو عقاباً

أما العبودة فهي ألاَّ ينظر العبد إلى ما قدَّم من إحسان ، ولا ما أخَّر من ثواب وعقاب ، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أنْ يُطاع ، وإنْ لم يسبق له الإحسان ، وإنْ لم يأتِ بعد ذلك ثواب وعقاب .

وإن كانت العبودية مكروهة في البشر كما قال أحد الساسة[1] متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خيْر عبده ، أما العبودية لله تعالى فعزٌّ وشرف ، حيث يأخذ العبد خيْر سيده ، فهي عبودية سيادة لا عبودية قهر

فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام يقول لك إنْ أردت أنْ أذكرك فاذكرني ، وفي الحديث القدسي « منْ ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي ، ومَنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم »[2]

وإنْ كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خَمْس صلوات في اليوم والليلة ، فما ذلك إلا لتأنسَ بربك ، لكن أنت حر تأتيه في أيّ وقت تشاء من غير موعد ، وأنت تستطيع أن تحدد بدْءَ المقابلة

---

(١) هو أحمد عرابي بن محمد عرابي ، زعيم مصري ، ممن تركت لهم الحوادث ذكراً في تاريخ مصر الحديث ، ولد في قرية « هرية رزنة » (عام ١٨٤١ م) من قرى الزقازيق بمصر جاور في الأزهر سنتين ثم انتظم في الجيش سنة (١٨٥٥م) وكان عمره ١٤ عاماً حتى بلغ رتبة « أميرالاي » في أيام الخديوي توفيق توفي ١٩١١ م عن ٧٠ عاماً انظر (الأعلام للزركلي ١/١٦٨)

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٥١ ، ٣٥٤ ، ٤٠٥) والبخاري في صحيحه (٧٤٠٥ ، ٧٥٠٥ ، ٧٥٢٧) والترمذي في سننه (٣٦٠٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد شرح الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث القدسي في سلسلة « الأحاديث القدسية » (١/١٧-٢٥) بتحقيقنا

ونهايتها وموضوعها .. إلخ ، فزمام الأمر في يدك .

وقد تعلم سيدنا رسول الله خُلق الله ، فكان إذا وضع يده في يد أحد الصحابة يُسلِّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذي ينزع يده من يد رسول الله[1] ، وهذا أدب من أدب الحق - تبارك وتعالى - إذن . فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ، لا عبودية لجبار .

وأول ما نلحظ في هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن ، حتى لا نظن أن العبودية لله ذلّة ، وأن القرآن كلام رب وُضِع بميزان ، ثم يذكر - سبحانه وتعالى - صفات هؤلاء العباد ، صفاتهم في ذواتهم ، وصفتهم مع مجتمعهم ، وصفاتهم مع ربهم ، وصفاتهم في الارتقاء بالمجتمع إلى الطُّهر والنقاء .

أما في ذواتهم : فالإنسان له حالتان هما محلّ الاهتمام : إما قاعد ، وإما سائر ، ونُخرِج حالة النوم لأنه وقت سكون ، أما حال القعود فالحركة محدودة في ذاته ، والمهم حال الحركة والمشي ، وهذا هو الحال الذي ينبغي الالتفات إليه .

لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجل - كيف نمشي فيقول : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا .. ﴿٦٣﴾ ﴾ [الفرقان]

يعني : برفق وفي سكينة ، ويسر دون اختيال ، أو تكبُّر ، أو عطرسة . لماذا ؟ لأن المشي هو الذي سيُعرِّضك لمقابلة مجتمعات متعددة ، وهذا الأدب الرباني في المشي يُحدِث في المجتمع استطراقًا إنسانيًا يُسوِّي بين الجميع .

---

(١) أخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه « أخلاق النبي ﷺ وآدابه » (ص ٢٦ طبعة الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٢) عن أنس بن مالك قال : كان ﷺ إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ، ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي يصرفه .

وفي موضع آخر يقول تعالى في هذه المسألة ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا.. ﴿١٨﴾ ﴾ [لقمان] ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ ﴾ [الإسراء]

وتصعير الخدّ أنْ تُميله كِبْراً وبطراً واصله (الصعر) مرض في البعير يصيب عنقه فيسير مائلاً ، ومَنْ اراد أن يسير مُتكبّراً مختالاً فليتكبر بشيء ذاتي فيه ، وهل لديك شيء ذاتي تستطيع أن تصمته لنفسك أو تحتفظ به ؟

إنْ كنتَ غنياً فقد تفتقر ، وإنْ كنتَ قوياً صحيحاً قد يصيبك المرض فيُقعدك ، وإنْ كنت عزيزاً اليوم فقد تذلّ غداً إذن - فكل دواعي التكبُّر ليست ذاتية عندك إنما هي موهوبة من الله ، فعلامَ التكبُّر إذن ؟

لذلك يقولون في المثل (اللي يخرز يخرز على وركه) إنما يخرز على ورك غيره ؟ وأصل هذ المثل أن صانع السروج كان يأتي بالصبي الذي يعمل تحت يده ، ويجعله يمدّ رجْله ، ويضع السرج على وركه ، ثم يأخذ في خياطته . فرآه أحدهم فَرقَّ قلبه للصبي فقال للرجل إنه ضعيف لا يتحمل هذا ، فإنْ اردت فاجعله على وركك أنت كذلك الحال هنا ، مَنْ اراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتي فيه ، لا بشيء موهوب له .

والمتكبِّر شخص ضُرب الحجاب على قلبه ، فلم يلتفت إلى ربه الأعلى ، ويرى أنه أفضل من خلْق الله جميعاً ، ولو استحضر كبرياء ربه لاستحى أن يتكبر على خَلْق الله ، فتكبُّره دليل على غفلته عن هذه المسألة لذلك يقول الناظم .

فَدَعْ كُلَّ طاغيةٍ للزمانِ فَإنَّ الزمانَ يُقيم الصَّعَرْ

يعني سيرى من الزمان ما يُقوِّم اعوجاجه ، ويُرغِم أنفه

ومعنى ﴿ مرحًا..(١٨) ﴾ [لقمان] المرح ، الفرح ببطر . والبطر أنْ تأخذ النعمة وتنسى المنعم ، وتتنعَّم بها ، وتعصى مَنْ وهبك إياها ، إذن : المنهيّ عنه الفرح المصاحب للبطر ، وإنكار فضل المنعم ، أما الفرح المصاحب للشكر فمحمود ، كما قال تعالى ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا..(٥٨) ﴾ [يونس]

وفي موضع آخر يُعلِّمنا أدب المشي ، فيقول ﴿ واقْصدْ في مَشْيك واغْضض من صوتك.. (١٩) ﴾ [لقمان]

وقالوا : إن المراد بالمشي الهَوْن ، هو الذي يسير فيه الإنسان على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكِبْر ، لكن دون انكسار وذلّة ، وسيدنا عمر - رضي الله عنه - حينما رأى رجلاً يسير متماوتاً ضربه ، ونهاه عن الانكسار والتماوت في المشية ، وهكذا مِشْية المؤمن وَسَط ، لا متكبر ولا متماوت متهالك .

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم بالناس ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا..(٦٣) ﴾ [الفرقان] والجاهل هو السَّفيه الذي لا يزن الكلام ، ولا يضع الكلمة في موضعها ، ولا يدرك مقاييس الأمور ، لا في الخُلق ولا في الأدب .

وسبق أن فرَّقنا بين الجاهل والأميّ : الأميّ هو خالي الذهن ، ليس عنده معلومة يؤمن بها ، وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يأخذ منك مجهوداً في إقناعه ؛ لأنه يحتاج أولاً لأن تُخرِج من ذهنه الخطأ ، ثم تُدخِل في قلبه الصواب .

والمعنى : إذا خاطبك الجاهل ، فحذار أن تكون مثله في الردِّ عليه متسفِّه عليه كما سَفِهَ عليك ، بل قَرِّعه بأدب وقُلْ ﴿ سلامًا (٦٣) ﴾ [الفرقان] لتُشعِره بالفرق بينكما

والحق - تبارك وتعالى - يُوضِّح في آية أخرى ثمرة هذا الأدب . فيقول ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [فصلت]

وما أجملَ ما قاله الإمام الشافعي[1] في هذا المعنى

إذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلا تُجِبْهُ ... فَخَيْرٌ مِنْ إجَابَتِهِ السُّكُوتُ[2]

فَإنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ ... وَإنْ خَلَّيْتَهُ كَمَداً يَمُوتُ

فإن اشتد السفيه سفاهة ، وطغى عليك وتجبر ، فلا بُدَّ لك من رَدِّ العدوان بمثله لأنك حلُمت عليه ، فلم يتواضع لك ، وظنَّ حِلْمك ضعفاً ، وهنا عليك أن تُريه الفرق بين الضعف وكرم الخُلُق ، كالشاعر[3] الذي قال

صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهْلٍ ... وَقُلْنَا القَوْمُ إخْوَانُ

عَسَى الأيَّامُ أنْ يُرْ ... جِعْنَ قَوْماً كَالَّذِي كَانُوا

فَلَمَّا صَرَّحَ الشَّرُّ فَأمْـ ... ـسَى وَهْوَ عُرْيَانُ

وَلَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوَا ... نِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا

مَشَيْنَا مِشْيَةَ اللَّيْثِ ... غَدَا وَاللَّيْثُ غَضْبَانُ

---

(١) هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة صاحب المذهب الشافعي ، وإليه نسبة الشافعية ، ولد في غزة بفلسطين (عام ١٥٠ هـ) زار بغداد مرتين وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ فتوفي بها (عام ٢٠٤ هـ) عن ٥٤ عاماً ، وقبره معروف بالقاهرة [الأعلام للزركلي ٦/٢٦]

(٢) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردي في « أدب الدنيا والدين » (ص ٢٢٦) ولكن عزاه لعمرو ابن علي وانظر ديوان الإمام الشافعي - طبعة مكتبة ابن سينا ١٩٨٨ ص ٣٨ ، فقد ورد فيه هذان البيتان

(٣) هو شهل بن شيبان بن ربيعة الحنفي ، الشهير بالفند الزِّمَّاني من بني بكر بن وائل ، شاعر جاهلي ، كان سيد بكر في زمانه وفارسها وهو من أهل اليمامة شهد حرب بكر وتغلب وقد ناهز عمره المائة توفي نحو ٧٠ ق هـ وسُمِّي الفند لعظم خلقته (الأعلام ٣/١٧٩)

فضَرْبٌ فيه توهينٌ ... وتخضيعٌ وإقرانُ
وطَعْنٌ كفم الزِّقِّ[1] ... غَدا والزِّقُّ مَلآنُ
وفي الشرِّ نجاةٌ حيـ ... ـنَ لا يُنجيك إحْسانُ
وبعضُ الحِلْم عند الجهـ ... ـل للذِّلَّة إذْعانُ

وللإمام علي كرَّم الله وجهه:

إذا كُنْتُ مُحتاجاً إلى الحِلْم إنني ... إلى الجَهْل في بعض الأحايين أحْوجُ
ولي فَرسٌ للحِلْم بالحِلْم مُلجَمٌ ... ولي فَرسٌ للجَهْل بالجهل مُسْرَجُ
فَمَنْ رَامَ تَقْويمي فإنِّي مُقوَّمٌ ... ومَنْ رَام تَعْويجي فإنِّي مُعوَّجُ

ومعنى: ﴿ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) ﴾ [الفرقان] قالوا: المراد هنا سلام المتاركة، لا سلام الأمان الذي نقوله في التحية (السلام عليكم) فحين تتعرَّض لمن يؤذيك بالقول، ويتعدى عليك باللسان تقول له: سلام يعني: سلام المتاركة.

وبعض العلماء يرى أن كلمة ﴿ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) ﴾ [الفرقان] هنا تعني المعنيين: سلام المتاركة، وسلام التحية والأمان، فحين تحلُم على السَّفيه فلا تُجَاريه تقول له: لو تماديتُ معك سآذيك، وأفعل بك كذا وكذا، فأنت بذلك خرجتَ من سلام المتاركة إلى سلام التحية والأمان.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) ﴾ [القصص]

ألم يقُلْ إبراهيم - عليه السلام - لعمه آزر لما أصرَّ على كُفْره

(١) الزق: السقاء، وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه، وهو من الجلد. [لسان العرب - مادة: زقق]

﴿ سلامٌ عليكَ سأستغفرُ لك ربِّي.. (٤٧) ﴾ [مريم]

والمعنى : لو وقفتُ أمامك لربما اعتديتُ عليك ، وتفاقمتْ بيننا المشكلة .

وبعد أن تناولتْ الآيات حال عباد الرحمن في ذواتهم ، وحالهم مع الناس ، تتحدث الآن عن حالهم مع ربهم :

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) ﴾

والبيتوتة تكون بالليل ، حين يأوى الإنسان إلى بيته بعد عناء اليوم وسعْيه ، وبعد أن تقلَّب في ألوان شتَّى من نِعَم الله عليه ، فحين يأوى إلى مبيته يتذكر نِعم الله التي تجلَّتْ عليه في ذلك اليوم ، وهي نِعَم ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجَّه إليه سبحانه بالشكر عليها ، فيبيت لله ساجداً وقائماً .

كما قال سبحانه : ﴿ أمَّنْ هُوَ قانتٌ آناء اللَّيْلِ ساجدا وقائمًا يحذرُ الآخرةَ ويرجُو رحْمةَ ربِّه.. (٩) ﴾ [الزمر]

وقال سبحانه : ﴿ كانُوا قليلاً مِّن اللَّيْلِ ما يهْجعُون (١٧) وبِالأسْحارِ[1] هُمْ يسْتغْفرُون (١٨) ﴾ [الذاريات]

لكن : أيطلبُ اللهُ تعالى منَّا ألاَّ نهجعَ بالليل ، وقد قال في آية أخرى : ﴿ وجعلْنا نوْمكُمْ سُباتًا (٩) ﴾ [النبأ]

قالوا : ليس المراد قيام الليل كله ، إنما جزء منه حين تجد عندك النشاط للعبادة ، كما قال الحق سبحانه وتعالى في خطاب النبي ﷺ :

---

(١) الأسحار : جمع سحر ، وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . [القاموس القويم ٣٠٥/١]

﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ② نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ ﴾ [المزمل]

حتى قال ابن عباس : مَنْ صلّى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان كَمَنْ بَاتَ لله ساجداً وقائماً[1] ، فربُّك يريد منك أن تذكره قبل أن تنام ، وأن تتأمل نِعَمه عليك فتشكره عليها.

وذكر سبحانه حالتي السجود والقيام ﴿ سُجَّدًا وَقِيَامًا ⑥④ ﴾ [الفرقان] لأن بعض الناس يصعُب عليهم أنْ يسجدوا ، وآخرين يسهل عليهم السجود ويصعب عليهم القيام ، فذكَر الله سبحانه الحالتين ليعدل فيهم.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ⑥⑤ ﴾

هذا القول يناسب عباد الرحمن الذين يُفعلون الخيرات طمعاً في الثواب ، وخوفاً من العقاب ، فهم الذين يقولون ﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ⑥⑤ ﴾ [الفرقان] كلمة (غرام) نقولها بمعنى الحب والهُيَام والعشق ، ومعناها اللزوم ، أي لازم لهم لا ينفك عنهم في النار أبداً ؛ لأن العاقبة إما جنة أبداً ، أو نار أبداً.

فمعنى ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ⑥⑤ ﴾ [الفرقان] أي : لازماً دائماً ، ليس مرة واحدة وتنتهي المسألة.

ومنه كلمة (الغريم) ، وهو الذي يلازم المدين ليأخذ منه دَيْنه.

---

(١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال : « من صلى العشاء الآخرة في جماعة ، وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر » أورده المنذري في « الترغيب والترهيب » (١/٢٠٥) وعزاه للطبراني في « المعجم الكبير ».

وكلمة ﴿ اصرف عنا عذاب جهنم .. (٦٥) ﴾ [الفرقان] كأنهم محصورون أن جهنم ستسعى إليهم ، وأن بينها وبينهم نداً ، بدليل أنها ستقول ﴿ هل من مزيد (٣٠) ﴾ [ق]

ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة

﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) ﴾

ساء الشيء أي : قَبُحَ ، وضده حَسُنَ ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة في مقابل هذه الآية ﴿ حسنت مستقراً ومقاما (٧٦) ﴾ [الفرقان] وهكذا السوء يلازمه القُبْح ، والحُسْن يلازمه الحُسْن .

وقال ﴿ مُستقراً ومُقاماً (٦٦) ﴾ [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة وتنتهي ، ثم يخرجون منها ، فهي مستقرهم الدائم ، ومُقامهم الذي لا يفارقونه .

أو أن الحق - سبحانه وتعالى - أراد بهذا نوعين من الناس مؤمن أسرف في بعض السيئات ولم يَتُبْ ، أو لم يتقبل الله منه توبته ، فهو في النار لحين ، والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت ، أما المقام فهو الطويل

إذن النار ساءتْ مستقراً لمن أسرف على نفسه ولم يتُبْ ، أو لم يتقبل الله توبته ، لما ليست إقامة دائمة ، والمقام يكون للخالدين فيها أبداً

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا (٦٧) ﴾

الإسراف تبديد ما تملك فيما عنه غَنَاء ، فلا نقول (مسرف) مثلاً للذي يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدنا عمر - رضي الله

عنه ـ لولده عاصم[1] كُلْ نصف بطنك ، ولا تطرح ثوبا إلا إذا استخلقته[2] ، ولا تجعل كل رزقك في بطنك وعلى جسدك[3]

والإسراف أن تنفق في غير حِلٍّ ، فلا سرف في حِلٍّ ، حتى إن أسرف الإنسان في شيء من الترف المباح ، فإنه يؤدي لنفسه بعض الكماليات ، في حين يؤدي للمجتمع أشياء ضرورية ، فالذي لا يرتدي الثوب إلا (مكْويا) كان بإمكانه أن يرتديه دون كَيٍّ ، فكَيُّ الثوب في حقه نوع من الترف ، لكنه ضرورة بالنسبة (للمكوجي) حيث يسَّر له أكل العيش

والذي يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير أو يجلس على (القهوة) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قادر على أن يمسحه بنفسه هذه كلها ألوان من الترف بالنسبة لك ، لكنها ضرورة لغيرك ، فلا يُسمَّى هذا إسرافا

وقوله تعالى ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾﴾ [الفرقان] أي بين الإسراف والتقتير ﴿قَوَامًا ﴿٦٧﴾﴾ [الفرقان] يعني وسطا أي أن الإنفاق وسط بين طرفين ، وقوام الشيء ما به يقوم والحياة كلها تقوم على عملية التوسُّط بين الإسراف والتقتير

---

(١) هو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي شاعر كان من أحسن الناس خلقا وكان طويلا جسيما وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه ولد ٦ هـ ، وتوفي بالربذة عام ٧٠ هـ عن ٦٥ عاما (الأعلام للزركلي ٣/٢٤٨)

(٢) خلُق الثوب خلوقا بلى وشيء خلَق بال [لسان العرب ـ مادة خلق] ومقصود عمر رضي الله عنه أن لا يطرح ابنه ثوبا إلا إذا أصبح قديما باليا

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٤٩٥١) وفيه : ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم ، وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه في هذا ، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (١/٥٣) أن الحسن البصري قال خطب عمر بن الخطاب وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة

وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلِّموننا نظرية الروافع وكيف نُوسِّط مركزاً على عصا من الخشب ، بحيث يتساوى الذراعان ، ويكونان سواء ، لا تميل إحداهما بالأخرى ، وإذا أرادتْ إحداهما أن تميل قاومتْها الأخرى ، كأنها تقول لها نحن هنا فإذا ما علقتَ ثقلاً بأحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل

ويروى أن عبد الملك بن مروان[1] لما أراد أن يُزوِّج ابنته فاطمة من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه في الحياة يا عمر ، ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، نفقتي حسنة بين سيئتين[2]، ثم تلا هذه الآية ﴿ والَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) ﴾ [الفرقان]

فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سيْراً يضمن له ولزوجته مُقوِّمات الحياة ، ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع

وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذي ينفق كل دَخْله لا يستطيع أن يرتقي بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف في الإنفاق ، ولم يدخر شيئاً ليبني مثلاً بيتاً ، أو يشتري سيارة .. الخ

ومصيبة المجتمع أعظم في حال المقتير ، فمصلحة المجتمع أنْ تُنفق ، وأن تدخر كما قال سبحانه ﴿ ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ .. (٢٩) ﴾ [الإسراء]

---

(١) هو أبو الوليد الأموي من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ، ولد في المدينة ٢٦ هـ ونشأ بها فقيهاً واسع العلم متعبداً استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١٦ سنة ، عُرِّبت في أيامه الدواوين ، وضبطت الحروف بالنقط والحركات وهو أول من صك الدنانير في الإسلام ونقش بالعربية عليها توفي ٨٦ هـ عن ٦٠ عاماً (الأعلام ٤/١٦٥)

(٢) ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٤٩٥٩)

وهكذا جعل الله لنا ميزاناً بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال قِوَام الحياة ، والذي يُقتِّر تقتيراً على نفسه وعلى الناس فليست له مطلوبات يشتريها ، ويشارك بها في حركة الحياة ، وينتفع بها غيره ، فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العمال ، وأهل الحرَف من أين يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم ؟ لا شكَّ أن التقتير يُحدِث كساداً ، ويُحدِث بطالة ، وهما من أشد الأمراض فتكاً بالمجتمع.

ولو نظرت إلى رغيف العيش ، وهو أبسط ضروريات الحياة ، كم وراءه من عمال وصُنَّاع وزُرَّاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع وأفران ، وهَبْ أنك أحجمت مثلاً عنه ، ماذا يحدث ؟

إذن : ربك يريدك أن تنفق شيئاً ، وتدخر شيئاً يتيح لك تحقيق ارتقاءات حياتك وطموحاتها ؛ لذلك خُتِمتْ الآية السابقة بقوله تعالى:
﴿ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩) ﴾ [الإسراء]

ملوم النفس لما بددتَ من أموال لم ينتفع بها عيالك ، ومحسوراً حينما ترى غيرك ارتقى في حياته وأنت لم تفعل شيئاً ، إذن : فالإنسان ملومٌ إنْ أسرف ، محسورٌ إنْ قتَّر ، والقوام في التوسُّط بين الأمرين ، وبالحسنة بين السيئتين ، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، ولذلك قالوا : خير الأمور الوسط.

ثم يقول الحق سبحانه[1]:

---

(١) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قال : سئل رسول الله ﷺ : أي الذنب أكبر ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر .. (٦٨) ﴾ [الفرقان] . أورده ابن كثير في تفسيره (٣/٣٢٦) ، والقرطبي في تفسيره (٧/٤٩٥٣) ، والواحدي في أسباب النزول (ص ١٩٢) . والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ ﴾

وهنا قد يسأل سائل: أبعد كل هذه الصفات لعباد الرحمن ننفي عنهم هذه الصفة ﴿ لا يدْعُون مع الله إلـهًا آخر .. ﴿٦٨﴾ ﴾ [الفرقان] وهم ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحانه؟ قالوا: هذه المسألة عقيدة وأساس لا بُدَّ للقرآن أن يكررها، ويهتم بالتأكيد عليها.

ومعنى: ﴿ لا يدْعُون مع الله إلـهًا آخر .. ﴿٦٨﴾ ﴾ [الفرقان] أي: لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبَّباتهم، وهذا هو الشرك الخفيّ، ومنه قولهم: توكلتُ على الله وعليك. فنقول له: انتبه ليس عليَّ شيء، الأمر كله على الله، فقُلْ: توكلت على الله. وإنْ أردت فقُلْ: ثُمَّ عليك(١).

ونسمع آخر يقول للأمر الهام: هذا عليَّ، والباقي على الله. فجعل الأصل المهم لنفسه، وأسند الباقي لله، أليق هذا والمسألة كلها أصلها وفروعها على الله؟

إذن: يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين في الأسباب الذين ينتظرون منها العطاء، وينسَوْن المسبِّب سبحانه، وهذا هو الشرك الخفي.

ثم يقول سبحانه: ﴿ ولا يقْتلُون النَّفْس الَّتي حرَّم اللَّهُ إلاَّ بالْحق .. ﴿٦٨﴾ ﴾ [الفرقان] سبق أنْ تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل، وقلنا

---

(١) أخرج ابن ماجه في سننه (٢١١٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ﷺ: « إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت ».

إن كليهما تذهب به الحياة ، لكن في الموت تذهب الحياة أولاً ، ثم تُنقض البنية بعد ذلك ، أما في حالة القتل فتُنقض البنية أولاً ، ثم يتبعها خروج الروح . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل ، أما القتل فقد يكون بيد البشر .

وهنا نهْي صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون مَنْ يهدم بنيان الله » ويقضي على الحياة التي وهبها الله تعالى لعباده .

وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ بِالْحَقِّ .. (٦٨) ﴾ [الفرقان] أي : حق يبيح القتل كرَجْم الزاني حتى الموت ، وكالقصاص من القاتل ، وكقَتْل المرتد عن دينه ، فإنْ قتلْنا هؤلاء فقتلُهم بناء على حَقٍّ استوجب قتلهم .

فإن قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر في أن تؤمنَ أو لا تؤمن ، لكن اعلم أولاً أنك إنْ ارتددتَ عن إيمانك قتلناك ، فإياك أنْ تدخل في ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا تُعرِّض نفسك لهذه العاقبة .

وهذا الشرط يمثِّل عقبة وحاجزاً أمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله يُفكِّر ملياً قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه ، إذن : فربُّكَ عز وجل يُنبِّهك أولاً ، ويشترط عليك ، وليس لأحد بعد ذلك أن يقول : أين حرية الدين ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَزْنُونَ .. (٦٨) ﴾ [الفرقان] تحدثنا عن هذه المسألة في أول سورة النور وقلنا : إن الإنسان الذي كرَّمه الله وجعله خليفةً له في أرضه أراد له الطُّهْر والكرامة ، وأنْ يسكن الدنيا على مقتضى قانون الله ، فلا يُدخل في عنصر الخلافة شيئاً يخالف هذا القانون ؛ لأن الله تعالى يريد أن يبني المجتمع المؤمن على الطُّهْر ويبنيه على عناية المربِّي بالمربَّى

لذلك تجد الرجل يعتني بولده مطْعماً ومشرباً وملبساً ويفديه بنفسه ، لماذا ؟ لأنه ولده من صُلْبه ومحسوب عليه ، أمّا إنْ شكّ في نسب ولده إليه فإنه يُهمله ، وربما فكّر في الخلاص منه ، وإنْ رُبِّي مثل هذا رُبِّي لقيطاً لا أصلَ له . وهذا لا يصلح لخلافة الله في أرضه ، ولا لأن يحمل هذا الشرف .

وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أنْ يوجد في كون الله شخص غير منسوب لأبيه الحق ، من هنا نهى الإسلام عن الزنا ، وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون .

﴿ومن يفْعلْ ذلك يَلْقَ أثاماً (٦٨)﴾ [الفرقان] أثاماً مثل : نكالاً وزْناً ومعنىً ، والأثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه .

﴿يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩﴾

كيف نفهم مضاعفة العذاب في هذه الآية مع قوله تعالى في آية أخرى ﴿وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مثلُها .. (٤٠)﴾ [الشورى]

ويقولُ سبحانه : ﴿من جاء بالْحسنة فلهُ عشْرُ أمثالها ومن جاءَ بالسَّيِّئة فلا يُجْزى إلاَّ مثلها وهُمْ لا يُظْلَمُون (١٦٠)﴾ [الأنعام]

الحقيقة لا يُوجد تناقض بين آيات القرآن الكريم ، فالذي يرتكب هذه الفَعْلة يكون أُسْوة في المجتمع تُجرِّىء الغير على ارتكاب هذه الجريمة ؛ لذلك عليه وِزْره كفاعل أولاً ، وعليه وِزْر من اقتدى به .

كما جاء في قوله تعالى حكايةً عن الكافرين : ﴿إنَّا وجدنا آباءنا

على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارهم مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الزخرف] إذن، فوجود الآباء كقدوة للشر يزيد من شرِّ الأبناء، فكأنهم شركاء فيه.

لذلك يقول تعالى في موضع آخر: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [النحل]

وقال: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [العنكبوت]

فالوزْر الأول: ضلالهم في ذاته، والوزْر الآخر؛ لأنهم أضلُّوا غيرهم، هذا هو المراد بمضاعفة العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ ﴾ [الفرقان] معنى (مُهاناً) حينما وصف القرآن العذاب وصفه مرةً بأنه أليم، ومرةً عظيم، ومرة مُهين: فالذي ينظر إلى إيلام الجوارح يقول: هذا عذاب أليم؛ لأنه يُؤلم كل جارحة فيه، فالعذاب أمر حِسيّ، أما الإهانة فأمر معنوي ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته، ومنهم مَنْ يُضرب فلا يؤثر فيه.

والخالق - عز وجل - خلق الناس وعلم أزلاً أنهم أبناء أغيار، ليس معصوماً منهم إلا الرسل، إذن: فالسيئة مُحْتملة منهم.

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أنْ فتح باب التوبة لعباده، لمن أسرف منهم على نفسه في شيء؛ لأن صاحب السيئة إنْ يئس من المغفرة استشرى خطره وزاد فساده، لكن إنْ فتحتَ له باب التوبة والمغفرة عاد إلى الجادة، واستقام على الطاعة، وفي هذا رحمة بالمجتمع كله.

يقول تعالى

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾

فربُّكم كريم ورحيم ، إنْ تُبتُم تاب عليكم وقَبِلكم ، فإنْ قدَّمتُم العمل الصالح واشتدَّ ندمكم على ما فات منكم من معصية يُبدِّل سيئاتكم حسنات.

وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولاً ، وقبولها من صاحبها ثانياً ، فتشريعها فَضْلٌ ، وقبولها فَضْلٌ آخر ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. ﴿١١٨﴾ ﴾ [التوبة] والمعنى : تاب عليهم بأنْ شرَع لهم التوبة حتى لا يستحوا من الرجوع إلى الله.

وقوله تعالى : ﴿ إلاَّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا .. ﴿٧٠﴾ ﴾ [الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصيةً تُخرجه عن الإيمان ، فالعاصي لم يقارف المعصية إلا في غفلة عن إيمانه ، كما جاء في الحديث الشريف : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »[1].

ولو استحضر العاصي جلالَ ربه ما عصاه ، ولتضخمتْ عنده المعصية فانصرف عنها ، وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بُدَّ له من تجديده ، ثم بعد ذلك يُوظِّف هذا الإيمان في العمل الصالح : ﴿ إلاَّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا .. ﴿٧٠﴾ ﴾ [الفرقان] فالجزاء

(١) حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) وكذا مسلم في صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ .. (٧٠) ﴾ [الفرقان] وليس المراد أن السيئة تُبدَّل لتصير حسنة مباشرة ، إنما يرفع العبد السيئة ويحل محلها التوبة ، وبعد التوبة يضع الله له الحسنة.

وقد أطمعتْ رحمة الله ومغفرته بعض الناس ، حتى قال الشاعر:

مَوْلاى إنِّي قَدْ عَصيتُكَ عَامِداً ... لأراكَ أجملَ ما تكُون عفُوراً

وَلَقَد جَنيتُ من الذُّنُوب كبَارَهَا ... ضَنّاً بعفْوك أنْ يكُون صغيراً

حتى وصل الحال ببعضهم أنْ يستكثر من السيئة طمعاً في أن تُبدَّل حسنات ، لكن منْ يضمن له أن يعيش إلى أنْ يتوب ، أو أنه إنْ تاب قَبِل الله منه ؟

والعلة النفسية التي تكلَّم عنها العلماء في هذه المسألة أن الذي ابتعد عن المعصية فلم يقع في شراكها لم يدرك لذة الشهوة ، فلا تأتي على باله ، أمَّا مَنْ خاض فيها ، وذاق لذته ، وأسرف فيها على نفسه فيعاني كثيراً حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله ، فهذه المعاناة هي التي جعلتْ له هذه المنزلة.

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا (٧١) ﴾

معنى ﴿ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) ﴾ [الفرقان] يعني: توبة نصوحاً ، لا عودة بعدها إلى المعصية ، لا يرجع في توبته كالمستهزئ بربه ، يقول: أفعل كذا ثم أتوب. وكلمة ﴿ مَتَابًا (٧١) ﴾ [الفرقان] تعني: الحزم سعة أنْ يتوبَ ألاَّ يعود. والخطر في أن يُقدم العبد على الذنب بوجود التوبة ، فقد يُقبض في حال المعصية ، وقبل أنْ يُمكنه التوبة[1].

(١) قال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين. ولهذا قال ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ (٧٠) ﴾ [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملاً صالحاً ، فله حكم التائبين أيضاً. [تفسير القرطبي ٧/٤٩٠٦]

ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن .

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ ﴾

الزُّور الشيء الكذب ، ويُزوِّر في الشهادة ، أي يُثبت الحق لغير صاحبه لكن نلاحظ أن الآية لم تقُلْ والذين لا يشهدون بالزور ، مما يدلّ على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور في مجال التقاضي ، حيث تقول عند القاضي فلان فعلْ وهو لم يفعل

فللشهادة معنى آخر أي لا يحضرون الزور ، والزور كلُّ ما خالف الحق ، ومنه قوله تعالى في شهر رمضان ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .. ﴿١٨٥﴾ ﴾ [البقرة]

فمعنى ﴿ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ . ﴿٧٢﴾ ﴾ [الفرقان] أي لا يحضرون الباطل في أيّ لون من ألوانه قولاً أو فعلاً أو إقراراً ، وكل ما خالف الحق

لذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [القصص]

ويقول سبحانه ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾ [الأنعام]

وقال تعالى ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ .. ﴿١٤٠﴾ ﴾ [النساء]

ومعلوم أن قَوْلَ الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضرُّ بالمجتمع ؛ لأنك حين تشهد بالزُّور تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه لغيره ، وهذا يؤدي إلى تعطل حركة الحياة ، وتجعل الإنسان لا يأمن على ثمار تعبه وعرقه ، فيحجم الناس عن السعي والعمل ما دامت المسألة زوراً في النهاية .

لذلك قال النبي ﷺ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت »[1] .

لماذا ؟ لأن شهادة الزُّور تهدم كُلَّ قضايا الحق في المجتمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وإذا مرُّوا باللَّغْوِ مرُّوا كراماً (٧٢) ﴾ [الفرقان]

اللغو : هو الذي يجب في عُرْف العقل أنْ يُلْغي ويُتْرك ، وهو الهُراء الذي لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه ﴿ مرُّوا كِرَاماً (٧٢) ﴾ [الفرقان] والكرام يقابلها اللئام . فكأن المعنى : لا تدخل مع اللئام مجال اللغو والكلام الباطل الذي يُصادِم الحق ليصرف الناس عنه .

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع لآيات الذكر : ﴿ لا تسْمَعُوا لهَـذا القُرآن والْغوْا فيه .. (٢٦) ﴾ [فصلت]

يعني : شوِّشوا عليه حتى لا يتمكَّن الناس من سماعه ، وهذه شهادة منهم بأنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها فسمعت القرآن ، فلا بُدَّ أن يتفعلوا به ، وأن يؤمنوا به . ولو لم يكُنْ للقرآن أثر في النفوس ما قالوا هذه المقولة .

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧) كتاب الإيمان ، وأحمد في مسنده (٥/٣٧) والترمذي في سننه (١٩ ٣) من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح

وقولهم: ﴿ والْغَوْا فيه .. ﴿٢٦﴾ ﴾ [فصلت] يعني: وإنْ سمعتموه مُقْرأ فالْغَوْا فيه، وشوِّشوا عليه، حتى لا يصل إلى الآذان. لماذا؟ ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه في بيت أخته فاطمة؟ لكن لماذا أثَّر القرآن في عمر هذه المرة بالذات، وقد سمعه كثيراً فلم يتأثر به؟

قالوا: لأن اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع، أما سماع عمر هذه المرة، فكان بعد أن ضرب أخته فشجَّها، وسال منها الدم، فحرَّك فيه عاطفة الأخوة وحنانها، ونقص عنه الكبرياء والعناد واللجاج، فصادف القرآنُ منه نفساً صافية، وقلباً خالياً من اللدد للإسلام فأسلم.

ألاَ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه القرآن: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا .. ﴿١٦﴾ ﴾ [محمد]

يعني: ما معنى ما يقول، أو: ما الجديد الذي جاء به. وهذا على وجه التعجُّب منهم، فيردُّ القرآن: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [فصلت]

إذن: فالقرآن واحد، لكن المُسْتقبِل له مختلف: هذا استقبله بنفس صافية راضية، وهذا استقبله بلَدد[1] وقلب مُغْلَق، فكأنه لم يسمع. فالمسألة مسألة فِعْل وقابِل للفعْل، وسبق أن مثَّلنا لذلك بمَنْ ينفخ في يده أيام البرد والشتاء بقصد التدفئة، وينفخ في كوب الشاي مثلاً بقصد التبريد. فالفعل واحد، لكن المستقبل مختلف.

(١) اللدد: الخصومة الشديدة. والألد: الشديد الخصومة الجدل. [لسان العرب - مادة: لدد]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ ﴾

قوله تعالى ﴿ ذُكِّرُوا .. ﴿٧٣﴾ ﴾ [الفرقان] لا تُقال إلا إذا كان المقابل لك الذي تذكره عنده إلفٌ بالذكر، وعنده علْم به. والآيات التي تُذكّر بها لها قدوم أول، ولها قدوم ثانٍ: القدوم الأول: هو الإعلان الأول بها، والقدوم الثاني: حين تنسى نُذكّرك بها.

وسبق أنْ قلْنا: إن الآيات تُطلق على معَانٍ ثلاثة: إمّا آيات كونية تُلفت النظر إلى قدرة الله تعالى، وأنه صانع حكيم.. إلخ، وإمّا آيات معجزات جاءت لتأييد الرسل وإثبات صدْقهم في البلاغ عن الله، وإمّا آيات الذكْر الحكيم، والتي تُسمّى حاملة الأحكام، وهي تُنبّه من الغفلة، وتُذكّر الناس.

فالمعنى ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴿٧٣﴾ ﴾ [الفرقان] أي: في القرآن الكريم ﴿ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ ﴾ [الفرقان] لم يخروا: الخرّ: هو السقوط بلا نظام وبلا ترتيب.

كما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. ﴿٢٦﴾ ﴾ [النحل] فالسقف إنْ خرّ يخرّ بلا نظام وبلا ترتيب.

ومنه قوله تعالى في صفات المؤمنين: ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ .. ﴿١٠٩﴾ ﴾ [الإسراء] لأنهم يخرّون بانفعال قسْريّ، ينشأ من سماع القرآن.

إذن حين يُذكَّرون بآيات الله لم يخرّوا عليها صُمّاً وعمياناً ، إنما يخِرّون وهم مُصغون تمام الإصغاء ، ومبصرون تمام الإبصار

ثم يقول الحق سبحانه عنهم

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) ﴾

هذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن ، يطلبون فيها أمرين ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ .. (٧٤) ﴾ [الفرقان] والذرية لا تأتي إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للأزواج ، ثم للذرية

وكلمة ﴿ قُرَّةَ .. (٧٤) ﴾ [الفرقان] تُستعمل بمعنيين ، وفي اللغة شيء يسمونه (عامل اشتقاق) يعني : يشتق اللفظ من معنى عام ، وقد يختلف معناه ، لكن في النهاية يلتقيان على معنى واحد .

وكلمة (قُرَّة) تأتي بمعنى اللزوم والثبات ، من قَرَّ في المكان يعني : لزمه وثبت فيه ، وتأتي بمعنى السرور ، والقُرّ يعني أيضاً شدة البرودة ، كما جاء في قول الشعر

أَوْقِدْ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلٌ قَرّ ... وَالرِّيحَ يَا غُلَامُ رِيحٌ صِرّ
عَلَّ أَنْ يَرَى نَارَك مَنْ يَمُرّ ... إِنْ جَلَبَتْ ضَيْفاً فَأَنْت حُرّ

فالقُرّ : البرد ، والقرور : السكون ، والعين الباردة دليل السرور ، والعين الساخنة دليل الحزن والألم ، على حدِّ قول الشاعر

فَأَمَّا قُلُوبُ العَاشِقِينَ فَأُسْخِنَتْ ... وَأَمَّا قُلُوبُ العَازِلِين[1] فَقَرَّتِ

(١) عزل الشيء يعزله فاعتزله : نحاه جانباً فتنحى [لسان العرب - مادة : عزل] أي : أنهم عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلوبهم

لذلك يكنُّون ببرودة العين عن السرور، وبسخونتها عن الحزن، يقولون: رزقني الله ولداً قرَّتْ به عيني. ويقولون: أسخن الله عين فلان يعني: أصابه بحُزْن تغلي منه عينه.

ولأن العين جوهرة غالية في جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق - عز وجل - بعناية خاصة، وحفظ لها في الجسم حرارةً مناسبة تختلف عن حرارة الجسم التي تعتدل عند ٣٧°، فلو أخذتْ العينُ هذه الدرجة لانفجرتْ.

ومن عجيب قدرة الله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات، وحرارة الكبد أربعين، وهما في جسم واحد.

فالمعنى ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ.. ﴿٧٤﴾﴾ [الفرقان] يعني: اجعل لنا من أزواجنا ما نُسَرُّ به، كما جاء في الحديث الشريف عن صفات الزوجة الصالحة: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة: إنْ أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرَّته، وإن أقسم عليها أبرَّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»[1].

وهَبْ لنا من ذرياتنا أولاداً ملتزمين بمنهج الله، لا يحيدون عنه، ولا يُكلِّفوننا فوق ما نطيق في قول أو فعل؛ لأن الولد إنْ جاء على خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه، بدليل أن الرجل قد يسرف على نفسه بأنواع المعاصي، وقد يُقصِّر في حق الله، لكن يحزن إنْ فعل ولده مثل فعْله.

---

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (١٨٥٧) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال البوصيري في زوائده: «في إسناده علي بن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان ابن أبي العاتكة مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه، وله شاهد من حديث ابن عمر».

فالأب قد لا يصلي، لكن يحثُّ ولده على الصلاة، ويفرح له إنْ صلى واستقام، لماذا؟ لأنه يريد أن يرى وأن يُعوِّض ما فاته من الخير والجمال في ابنه، ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه إلا ولده؛ لأنه امتداده وعوَّضه فيما فات.

وإنْ أخذنا ﴿ قُرَّةَ أَعْيُنٍ .. (٧٤) ﴾ [الفرقان] على أنها بمعنى الاستقرار والثبات، فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلُق وأدب وجمال، بحيث تُرضي الزوج، فلا تمتد عينه إلى غيرها، وتسكن عندها لأنها استوفت كل الشروط، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ .. (٨٨) ﴾ [الحجر]

وكذلك إنْ وجد صفات الخير والأدب والجمال في أولاد بحيث لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك؛ لأنه يرى في أولاده كُلَّ تطلعاته، وكل ما يتمناه، فلا يتطلع إلى غيرهم؛ لذلك حين يمدحون، يقولون: فلان لم يَعُدْ عنده تطلعات، لماذا؟ لأنه حقَّق كل ما يريد.

ويقولون في المدح أيضاً: فلان هذا قَيْد النظر، يعني: حين تراه تسكن عنده عينك، ولا تتحول عنه بجماله وكمال صفاته.

والولد حين يكون على هذه الصورة، يريح والديه في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنه ولد صالح لا ينقطع بِرّه بوالديه لموتهما، إنما يظل باراً بهما حتى بعد الموت فيدعو لهما، وفي الآخرة يجمعهم الله جميعاً في مستقر رحمته: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .. (٢١) ﴾ [الطور]

وهكذا كله في الأزواج وفي الأولاد هبة ومنحة من الله.

ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مَضَض، وربما على كُرْه تحملهم عليه ظروف الحياة والأولاد واستقرار الأسرة، فإنْ قلتَ للزوج: إن زوجتك ستكون معك في الجنة يقول: كيف، حتى في الآخرة؟! وهو لا يعلم أن الله تعالى سيُطهِّرها من الصفات التي كرهها منها في الدنيا.

قال سبحانه: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ[1] ... (١٥)﴾ [آل عمران]

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٦)﴾ [يس]

وقوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)﴾ [الفرقان] نلحظ أن الدعوة هنا جماعية، ومع ذلك لم يقُلْ: أئمة، وذكر إماماً بصيغة المفرد، فلماذا؟

قالوا: لأنه تعالى يُنبِّهنا إلى أنّ الإمام هو الذي يسير على وَفْق منهج الله ولا يحيد عنه؛ لذلك إنْ تعددتْ الأئمة فهُمْ جميعاً في حُكْم إمام واحد؛ لأنهم يصدرون عن رب واحد، وعن منهج واحد لا تحكمهم الأهواء فتُفرِّقهم كالأمراء مثلاً. فجمعهم في القول من كل منهم على حدة ووحدهم في الإمامة.

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١/٣٥٢): «أي مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا». ونقل ابن منظور في لسان العرب (مادة: طهر) قول أبي إسحاق في معنى هذه الكلمة في الآية: «معناه أنهن لا يحتجن إلى ما يحتاج إليه نساء أهل الدنيا بعد الأكل والشرب، ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يُتطهر به، وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعفة، فمطهرة تجمع الطهارة كلها لأن مطهرة أبلغ في الكلام من طاهرة».

ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ ﴾

﴿ أُولَٰئِكَ .. ﴿٧٥﴾ ﴾ [الفرقان] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمتْ أوصافهم ، فجزاؤهم ﴿ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ .. ﴿٧٥﴾ ﴾ [الفرقان] وجاءت الغرفة مفردةً مع أنهم متعددون ، يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به .

قالوا : لأن الغرفة هنا معناها المكان العالي الذي يشتمل على غرفات ، كما قال تعالى ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ [سبأ]

وهذا الجزاء نتيجة ﴿ بِمَا صَبَرُوا .. ﴿٧٥﴾ ﴾ [الفرقان] صبروا على مشاقِّ الطاعات ، وقد أوضح النبي ﷺ هذه المسألة بقوله « حُفَّتْ الجنة بالمكاره ، وحُفَّتْ النار بالشهوات »[2]

فالجنة تستلزم أن أصبر على مشاقِّ الطاعات ، وأن أقدِّر الجزاء على العمل ، وأستحضره في الآخرة ، فإنْ ضقْتَ بالطاعات وكذَّبتَ بجزاء الآخرة ، فلمَ العمل إذن ؟

ومثَّلْنا لذلك بالتلميذ الذي يجدّ ويجتهد في دروسه ، لأنه يستحضر يوم الامتحان ونتيجته ، وكيف سيكون موقفه في هذا اليوم ، إذن : لو استحضر الإنسانُ الثوابَ على الطاعة لَسهُلَتْ عليه وهانتْ عليه متاعبها ، ولو استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من جزائها لابتعد عنها

(١) الغرفة : الدرجة الرفيعة ، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة . [ذكره القرطبي ٧ / ٤٩٦١]

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ / ١٥٣ ، ٢٥٤) ، ومسلم في صحيحه (٢٨٢٢) ، والترمذي في سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس رضي الله عنه

فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبر ، كما قال تعالى ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [البقرة]

فالحق - تبارك وتعالى - يريد منّا ألاّ نعزل التكاليف عن جزائها ، بل ضَع الجزاء نُصْب عينيك قبل أنْ تُقدم على العمل

لذلك النبي ﷺ يسأل أحد صحابته « كيف أصبحت يا حارثة[1] » فيقول أصبحتُ مؤمناً حقاً ، فقال « إنّ لكل حقّ حقيقة ، فما حقيقة إيمانك » ؟

قال عزفتُ نفسي عن الدنيا ، حتى استوى عندي ذهبها ومدرها[2] ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعَّمون ، وإلى أهل النار في النار يُعذَّبون

فالمسألة - إذن - في نظرهم لم تكُنْ غيباً ، إنما مشاهدة ، كأنهم يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبي ﷺ : « عرفتَ فالزم »[3]

والإمام علي - كرَّم الله وجهه - يقول لو كُشف عني الحجاب ما ازددتُ يقيناً . لماذا ؟ لأنه بلغ من اليقين في الغيب إلى حدِّ العلم والمشاهدة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ ﴾ [الفرقان]

التحية أن نقول له إننا نُحييك يعني ، نريد حياتك بأُنْسك بنا ، والسلام الأمان والرحمة ، لكن ممَّنْ يكون السلام ؟ وردَ السلام في

(١) هو الحارث بن مالك الأنصاري انظر ترجمته في كتاب (الإصابة في تمييز الصحابة - ١٤٧٥) لابن حجر العسقلاني وقد ذكر روايات كثيرة بحديثه هذا

(٢) المدر قطع الطين اليابس [لسان العرب - مادة مدر]

(٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٥٧) وعزاه للطبراني في الكبير وقال « فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » .

القرآن الكريم بمعان ثلاثة: سلام من الله، كما في قوله تعالى:
﴿سَلامٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (٥٨)﴾ [يس]

وسلام من الملائكة: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلامٌ عَلَيْكُم ..(٢٤)﴾ [الرعد]

وسلام من أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة، ولم يدخلوا النار، وهؤلاء يقولون: ﴿وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦)﴾ [الأعراف]

إذن: فعباد الرحمن يُلَقَّوْن في الجنة سلاماً من الله، وسلاماً من الملائكة، وسلاماً من أهل الأعراف.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦)﴾

وسبق أنْ قال تعالى عن النار: ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦)﴾ [الفرقان] لأنها قبيحة، ومقابلها هنا: ﴿حَسُنَتْ .. (٧٦)﴾ [الفرقان] والمستقر: مكان الإقامة العابرة غير الدائمة، والمقام: مكان الإقامة الدائمة، ومعلوم أن مَنْ يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة، أما مَنْ يدخل النار فقد يخرج منها، إنْ كان مؤمناً، فكيف قال عن كل منهما: مُستقراً ومُقاماً؟

قالوا: لأنهم ساعةً يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم: ليس هذا هو النعيم الدائم، فالمستقر في نعمة واحدة، إنما المقام في نعم أخرى كثيرة مُترقية مُستعلية، لدرجة أن الكمالات في عطاء الله لا تتناهى.

ثم يُنهي الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى

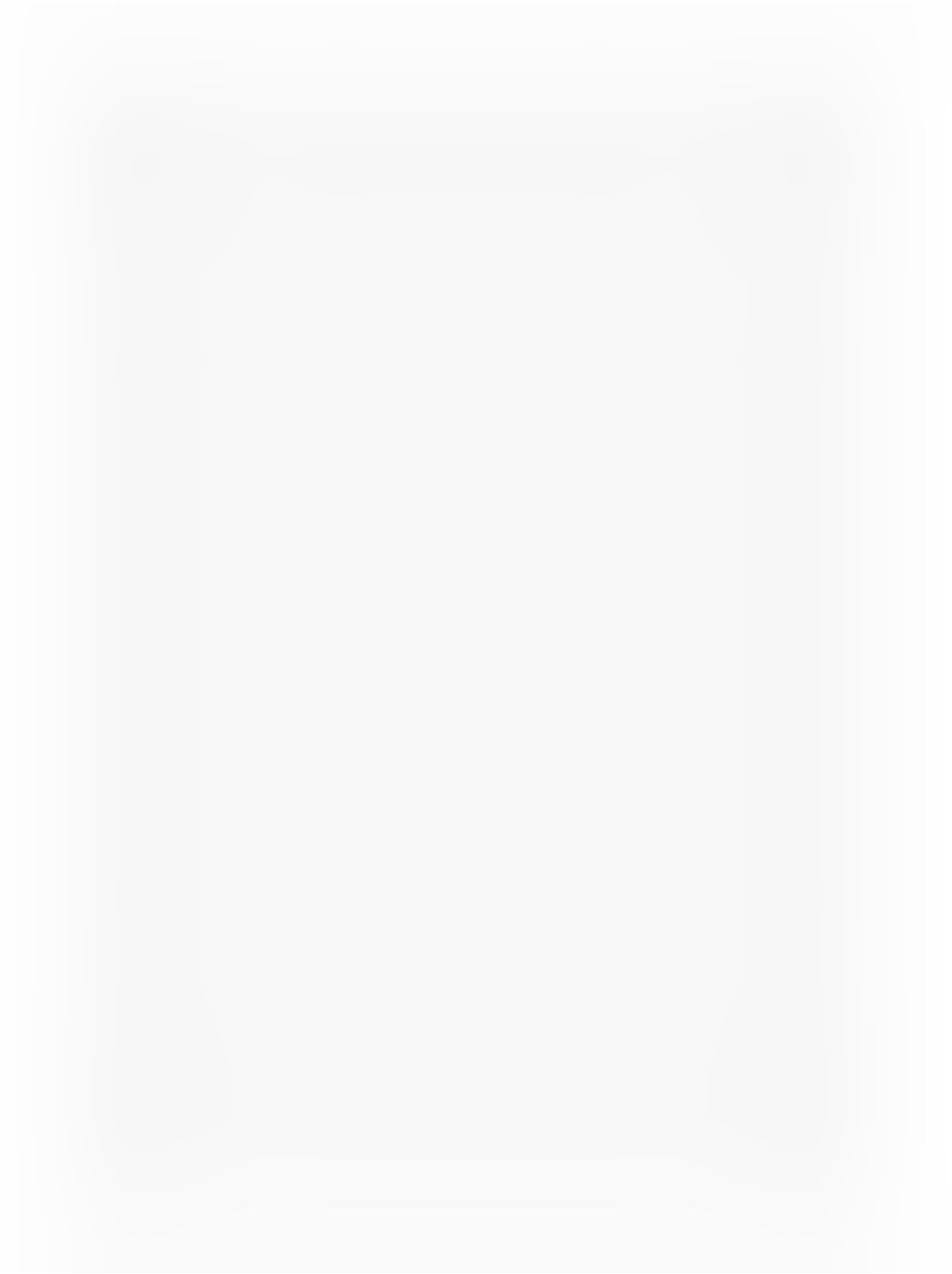
﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ ﴾

بعد أن تحدث الحق ـ تبارك وتعالى ـ عن عباد الرحمن ، وذكر أوصافهم وجزاءهم توجَّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه الصفات ، ولن ينالهم شيء من هذا النعيم ، يقول لهم : إياكم أنْ تظنوا أن الله تعالى سيبالى بكم ، أو يهتم ، أو يكون فى معونتكم ؛ لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حَقَّ العبادة ، وأطاعوه حَقَّ الطاعة ، وأنتم خالفتُمْ الأصل الأصيل من إيجاد الخَلْق ، ولم تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الله تعالى من أجله .

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعْبئوا به ولم تعبدوه ، ولم يكُنْ على بالكم ، فكذلك لا يعبأ الله بكم ، ولن تكونوا على ذِكْر منه سبحانه ، وسوف يهملكم .

وقوله تعالى : ﴿ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ .. ﴿٧٧﴾ ﴾ [الفرقان] يعنى : لولا عبادتكم ، حيث إنها لم تقع ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ .. ﴿٧٧﴾ ﴾ [الفرقان] أى : بالأصل الأصيل ، وهو أنكم مخلوقون للعبادة ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ ﴾ [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بى ولم تعبدونى وأصررتُم على الكفر ، كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لِزَامًا لكم ، فلا يُفارقكم أبداً

سورة الشعراء

سورة الشعراء[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طسم ① ﴾

﴿ طسم ① ﴾ [الشعراء]

سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة في أوائل السور ، وقلنا فرْق بين اسم الحرف ومُسمَّى الحرف ، مُسمَّى الباء مثلاً بَا أو بُو أو بِي أو إبْ في حالة السكون ، إنما اسمها باءٌ مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة ، لكن حين تنطق هذا الحرف في كَتَبَ - مثلاً - تقول كَتَبَ فتنطق مُسمَّى الحرف لا اسمه

وقلْنا في هذه المسألة معانٍ كثيرة ، أيسرها أن القرآن ، وهو كلام الله المعجز مُنزَّل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون

---

(١) سورة الشعراء هي السورة رقم (٢٦) في ترتيب المصحف الشريف عدد آياتها ٢٢٧ آية ، وهي سورة مكية في قول الجمهور ، وهي السورة رقم ٤٦ في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل [انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/٢٧] وقد استثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله ﴿ والشُّعراءُ يتَّبعُهمُ الغاوون ②②④ ﴾ [الشعراء] إلى آخر السورة [ذكره القرطبي في تفسيره ٧/٤٩٦٥]

بها، وكلمات مثل التي في لغتكم، لكن ما الذي جعله متميزاً بالإعجاز عن كلامكم؟ نقول لأنه كلام الله. هذا هو الفرق. أما الحروف فواحدة.

ولو تأملتَ لوجدتَ أن الحروف المقطعة في أوائل السور مجموعها أربعة عشر حرفاً[1]، هي نصف الحروف الهجائية، مرة يأتي حرف واحد، ومرة حرفان، ومرة ثلاثة أحرف، ومرة أربعة أحرف ومرة خمسة أحرف وهذا يدلُّنا على أن القرآن مُعْجِز، مع أنه بنفس حروفكم، وبنفس كلماتكم.

وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسألة مثلاً هَبْ أنك أردت أن تختبر جماعة في إجادة النسج مثلاً، فأعطيت أحدهم صوفاً، والثاني حريراً، والثالث قطناً، والرابع كتاناً، فهل تستطيع أن تحكم على دقة نَسْج كل منهم وأيهما أرقّ وأجمل؟ بالطبع لا تستطيع؛ لأن الحرير أنعم وأرقّ من القطن، والقطن أرقّ من الصوف، والصوف أرقّ من الكتان، فإنْ أردتَ تمييز الدقة والمهارة في هذه الصنعة فعليك أنْ تُوحِّد النوع.

إذن: سر الإعجاز في القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من الكلام واحدة، حروفاً وكلمات؛ لذلك كثيراً ما يقول الحق - تبارك وتعالى - بعد الحروف المقطعة

---

(١) هذه الحروف الأربعة عشرة يجمعها قولنا: نص حكيم قاطع له سر. قال الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشرة مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني: من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. [قاله ابن كثير في تفسيره ١/٣٧]

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ ﴾

أى أن الكتاب المبين مكوّن من مثل هذه الحروف ، وقد تعالى معان أخرى ، فيها مرادات له سبحانه ، لعلّ الزمن يكشف لنا عنها . والقرآن كلام الله ، وصفاته لا تتناهى فى الكمال ، فإن استطعت أن تصف الأشياء ، هذا كذا ، وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل البشرى . أمّا آيات الله هى كتابه المبين فهى الآيات الفاصلة التى لها بدْء ولها نهاية وتتكوّن منها سور القرآن

ومعنى ﴿ الْمُبِينِ ۝٢ ﴾ [الشعراء] الواضح المحيط بكل شيء ، كما قال سبحانه فى آية أخرى ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ .. ۝٣٨ ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٣ ﴾

هذه هى التسلية لرسول الله ﷺ ؛ لأنه حمّل نفسه فى تبليغ الرسالة فوق ما يُطيق ، وفوق ما يطلبه الله منه حرْصاً منه على هداية الناس ، وإرجاعهم إلى منهج الله ليستحقوا الخلافة فى الأرض ، ولأن من شروط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك(١)

والحق - تبارك وتعالى - يُسلّى رسوله ﷺ ، كما قال له فى سورة الكهف : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٦ ﴾ [الكهف]

---

(١) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ : « والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » . حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٤٥) كتاب الإيمان .

كأنْ ترى ولدك يُرهق نفسه في المذاكرة، فتشفق عليه أنْ يُهلك نفسه، فأنت تعتب عليه لصالحه، كذلك الحق - تبارك وتعالى - يعتب على رسوله شفقةً وخوفاً عليه أنْ يُهلك نفسه.

ومعنى ﴿باخِعٌ .. ③﴾ [الشعراء]: البخع: الذَّبْح الذي لا يقتصر على قَطْع المريء والودجين[1] إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات، ويخرج النخاع من بينها، والمعنى: تحزن حزناً عميقاً يستولى على نفسك حتى تهلك، وهذا يدل على المشقة التي كان يعانيها الرسول ﷺ من تكذيب قومه له.

وفي موضع آخر، يقول سبحانه لرسوله ﷺ: ﴿فلا تَذْهبْ نفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ .. ⑧﴾ [فاطر] فهذا أمر نهائي واضح، ونَهْي صريح، بعد أنْ لفت نظره بالإنكار، فقال: ﴿لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ .. ③﴾ [الشعراء].

وقد نبَّه الله تعالى رسوله في عدَّة مواضع حتى لا يُحمِّل نفسه فوق طاقتها، فقال الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ④٠﴾ [الرعد]

وقال: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ②٢﴾ [الغاشية]

وقال: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ .. ④٥﴾ [ق]

فالحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله: يسِّر على نفسك، ولا تُكلِّفها تكليفاً شاقاً مُضْنياً. والعتاب هنا لصالح الرسول، لا عليه.

---

(1) الودجان: عرقان متصلان من الرأس إلى السَّحْر، والجمع أوداج. وهي عروق تكتنف الحلقوم فإذا فُصد ودَج. [لسان العرب - مادة: ودج].

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ۝٤ ﴾

والآية هنا ليست آيةَ إقناع للعقول ، إنما آية تُرْعبهم وتُخضع رقابهم ، وتُخضع أبنية والقالب ، وهذا ليس كلاماً نظرياً يُقال للمكذبين ، إنما حقائق وقعتْ بالفعل في بني إسرائيل . واقرأ إنْ شئت قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ .. (١٧١) ﴾ [الأعراف]

فأخذوا ما آتيناهم بقوة ، لماذا ؟ بالآية التي أرغمتهم وأخضعتْ قوالبهم ، لكن الحق - تبارك وتعالى - كما قلنا - لا يريد بالإيمان أنْ يُخضع القوالب ، إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع .

فلو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً ، لا يتخلف منهم أحد ، بدليل أنه سبحانه خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم ، ولم يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ، وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهّد أن يُغوي بني آدم ليكونوا معه سواء في المعصية قال له : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .. (٤٢) ﴾ [الحجر]

والشيطان نفسه يقول : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾ [ص]

إذن : لو أراد سبحانه لجعلَ الناس جميعاً مؤمنين وما عَزّ عليه ذلك ، لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن ، فيأتي ربه طواعية مختاراً .

حتى في أمور الدنيا وأهلها ، قد ترى جباراً يضرب الناس ، ويُخضعهم لأمره ونهيه ، فيطيعونه طاعةَ قوالب ، إنما أيستطيع أنْ يُخضِع جبروته قلوبهم ؟!

وقال: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)﴾ [الشعراء] خصَّ الأعناق ؛ لأنها مظهر الخضوع ، فأول الخضوع أنْ تلوى الأعناق ، أو الأعناق تُطلَق عند العرب على وجوه القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون في التهديد: هذه مسألة تضيع فيها رقاب.

والمراد: الرقاب الكبيرة ذات الشأن ، لا رقاب عامة القوم ، والضعفاء ، أو العاجزين. ومثلها كلمة صدور القوم يعني: أعيانهم والمقدَّمين منهم الذين يملأون العيون.

والمعنى: فأنت لا تُخضِع الناس ؛ لأني لو أردتُ أنْ أُخضعهم لأخضعتُهم ؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)﴾ [يونس]

فإذا كان ربك لا يُكرِه الناسَ على الإيمان ، أفتُكرههم أنت ؟ ولماذا الإكراه في دين الله ؟ إن الحق - تبارك وتعالى - يوالي تنزيل القرآن عليهم - آية بعد آية - فلعل نجماً من نجومه يصادف فراغاً ، وقلباً صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن.

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبعوا على اللدد والعناد والجحود أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً .. (١٤)﴾ [النمل]

وقال عنهم:

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥ ﴾

قوله ﴿ مُحْدَثٍ .. ۝٥ ﴾ [الشعراء] يعني جديد على أذهانهم ؛ لأننا لا نلفتهم بآية واحدة ، بل بآيات الواحدة تلو الأخرى ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥ ﴾ [الشعراء]

فكلما جاءتهم آية كذَّبوها ، وهذا دليل على اللدد والعداوة التي لا تفارق قلوبهم لرسول الله ﷺ ، بحيث لا يصادف نجم من القرآن قلوباً خالية ، فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتْهم من الإيمان بالقرآن ، فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إنْ جاء من غيرك .

أليسوا هم القائلين ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝٣١ ﴾ [الزخرف]

إذن : فاللدد والخصومة ليستْ في منهج الله ، إنما في شخص رسول الله ؛ لذلك ربك يُعزِّيه ويحرص عليه ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ .. ۝٣٣ ﴾ [الأنعام] مرة ساحر ، ومرة مجنون .. إلخ انظر إلى التسلية ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ .. ۝٣٣ ﴾ [الأنعام] فأنت عندهم صادق وأمين ﴿ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝٣٣ ﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥ ﴾ [الشعراء] أي : في عناد ولدد ، وهل هناك أشدّ لدداً من قولهم ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٢ ﴾ [الأنفال]

بدل أن يقولوا : اهدنا إليه .

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٦ ﴾

أى : كلما جاءهم ذكر من الرحمن ، وآية من آياته أصرُّوا على تكذيبها ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٦) ﴾ [الشعراء]

كما جاء في آيات أخرى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ[1] يَنقَلِبُونَ (٢٢٧) ﴾ [الشعراء]

وقال : ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨) ﴾ [ص]

يعنى : غداً تعلمون عاقبة تكذيبكم ، فآيات الله تسير أمامكم ، فكلّ يوم يزداد المؤمنون بمحمد ، ويتناقص عدد الكافرين ، كل يوم تزداد أرض الإيمان ، وتتراجع أرض الكفر .

ألم يقُل الحق سبحانه وتعالى لهم : ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. (٤٤) ﴾ [الأنبياء]

فهذه - إذن - مقدمات ترونها بأعينكم ، وكان ينبغي عليكم أن تأخذوا منها عبرة وعظة ، فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة . هذا معنى : ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٦) ﴾ [الشعراء]

فليتهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه ، إنما تعدَّى الأمر منهم إلى الاستهزاء بالرسل وبكلام الله ، ألم يقولوا على سبيل الاستهزاء : ﴿ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (٤١) ﴾ [الفرقان]

---

(١) المنقلب : مصدر ميمي بمعنى الانقلاب . والانقلاب إلى الله : المصير إليه والتحول . والمنقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [لسان العرب - مادة : قلب]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ ﴾

لمَّا لم يفلح الذكر المُحْدث والآيات المتجددة مع هؤلاء المعاندين فلم يَرْعَوُوا ردَّهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة لهم والتي سبقتهم في الوجود ، آيات في السماء : الشمس والقمر والنجوم ، وآيات في الأرض : البحار والأنهار والجبال والنبات والحيوان .

وكلها آيات كونية لم يدَّعها أحد منهم ، بل جاء الإنسان إلى الوجود ومرَّ عليها ، وقد سبقتْه هذه الآيات التي يراها الكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، والعاقل وغير العاقل . ألا ينظرون فيها نظرةَ اعتبار ، فيسألون عن مبدعها ؟

ضربنا لذلك مثلاً بالإنسان الذي تقطعتْ به السُّبل في صحراء جرداء حتى أشرف على الهلاك ، فأخذته سِنَة منام ، ولما استيقظ وجد في هذا المكان المنقطع مائدةً ، عليها أَطايب الطعام والشراب ألا ينبغي عليه قبل أنْ تمتدَّ يده إلى هذا الطعام أن يسأل نفسه من الذي أعده له ؟

كذلك الإنسان طرأ على كونٍ مُعَدٍّ لاستقباله ، وعلى وجود لا تتناوله قدرته ، ولا سلطانَ له عليه ، فهو لا يتناول الشمس مثلاً ليُوقدها ولم يدَّعِ هذه الآيات الكونية أحد . ألا يدلّ ذلك على الخالق - عز وجل - ويُوجب علينا الإيمان به ؟

لذلك يقول سبحانه ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (٢٥)﴾ [لقمان]

وقال ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. (٨٧)﴾ [الزخرف]

ولو تأمل الإنسان في (اللمبة) الصغيرة التي تضيء غرفة ، ولها عمر افتراضي لا يتعدَّى عدة أشهر وهي عُرْضَة للكسر وللأعطال ، ومع ذلك تكاتف في صناعتها فريق من المهندسين والعمال والفنيين وكثير من الآلات والعدد ، ومع ذلك نُؤرِّخ لمخترع المصباح ، ونعرف تاريخه ، وكيفية صنعه .. إلخ نعرف مخترع (التليفون والراديو) و

أليس من الأوْلَى أن ننظر ونتأمل في خلْق الشمس ، هذا الكوكب العظيم الذي يضيء الدنيا كلها ، دون وقود ، أو قطعة غيار ، أو عُطْل طوال هذه المدَد المتعاقبة ؟

فإذا ما جاء رسول ، وقطع على الناس هذه الغفلة ، وقال لهم ألاَ أنبئكم بمَنْ خلق كل هذا ؟ إنه الله . كان يجب عليهم أنْ يُعيروه آذانهم ويؤمنوا

هنا يقول تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ .. (٧)﴾ [الشعراء] وهي آية ظاهرة أمام أعينهم ، يروْنَها هامدة جرداء مُقْفِرة ، فإذا نزل عليها الماء أحياها الله بالنبات ، ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول المطر وكيف تكتسي ثوباً بديعاً من النبات بعد فصْل الشتاء

ألم يسألوا أنفسهم منْ نقل هذه البذور وبذرها في الجبال ؛ لذلك يقول سبحانه في موضع آخر ﴿وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)﴾ [الحج]

وقوله تعالى هنا: ﴿كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦﴾ [الشعراء] كم: خبرية تفيد الكثرة، جاءت بصيغة الاستفهام للتقرير، كما تقول لصاحبك: كم أحسنتُ إليك، بدل أن تُعدِّد مظاهر إحسانك إليه، فتسأله لأنك واثق أن الإجابة في صالحك، فالكلام بالإخبار دَعْوى منك، لكن الإجابة على سؤال إقرار منه. فالمعنى: أن نبات الأرض كثير يفوق الحصر.

والزوج: الصنف، والزوج أيضاً الذكر أو الأنثى، والبعض من العامة يظن أن الزوج يعني الاثنين وهذا خطأ، فالزوج واحد معه مثله، كما في قوله سبحانه: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑭③ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ...⑭④﴾ [الأنعام]

فهذه أربعة أصناف، فيها ثمانية أزواج، فالزوج فرد واحد معه مثله، فلا تقول: زوج أحذية، بل زوجاً أحذية. والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ④⑤﴾ [النجم]

وكذلك النبات لا بُدَّ فيه من ذكورة وأنوثة، وإنْ كانت غير واضحة فيه كله كما هي واضحة مثلاً في النخل: ففيه ذكر نُلقِّح منه الأنثى لتثمر. وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى. لكن لم نر ذكورة وأنوثة في الجوافة مثلاً أو في الليمون، لماذا؟

قالوا: مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشيء الواحد كعود الذرة مثلاً، قبل أنْ يخرج ثمرته تخرج سنبلة في أعلاه تحمل لقاح الذكورة، وحينما يهزها الريح يقع اللقاح على شَرَابة (كوز) الذرة، وتتم عملية التلقيح. وقد تكون الذكورة والأنوثة في شيء لا تعرفه أنت كالمانجو والتفاح مثلاً، فلم نعلم لها ذكراً وأنثى

لكن الحق تعالى قال ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ .. (٢٢)﴾ [الحجر]

وقال ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. (٤٩)﴾ [الذاريات]

ثم وصف الزوج بأنه ﴿كَرِيمٍ (٧)﴾ [الشعراء] فماذا يعني الكرم هنا ؟ قالوا : لأنك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتأملتَ فيها لوجدتَ لها صفات متعددة ونِعَماً كثيرة ، كما قال سبحانه ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا .. (٣٤)﴾ [إبراهيم] وهي نعمة واحدة بصيغة المفرد ولم يقل نعم الله .

قالوا : لأن الحق - عزّ وجلّ - يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصيتَ عناصرها وتكوينها لوجدتَ في طياتها نِعَماً لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى .

فمعنى ﴿كَرِيمٍ (٧)﴾ [الشعراء] يعني : كثير العطاء وكثير الخيرات .

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٨)﴾

قوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ .. (٨)﴾ [الشعراء] أي : في آية الإنبات ، وكل زوج كريم يخرج من الأرض ﴿لَآيَةً .. (٨)﴾ [الشعراء] شيء عجيب ودلالة واضحة على مُكوِّن حكيم يعمل الشيء بقصد ونظام ، ينبغي أن تلفتنا إلى قدرة الخالق - عز وجل - .

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٨)﴾ [الشعراء] يعني : مع كل هذه الآيات لم يؤمنوا ، إلا القليل منهم كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف] مع أنك لو تأملتَ آية واحدة لكانت كافية لأنْ تلفتك إلى الله .

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩ ﴾

جاء الحق تبارك وتعالى هنا بصفة ﴿ الْعَزِيزُ .. ۝٩ ﴾ [الشعراء] بعد أن قال ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨ ﴾ [الشعراء] لنعلم أن الذين كفروا لم يكفروا رغماً عن الله ، إنما كفروا بما أودع الله فيهم من الاختيار

فهو سبحانه الذي أعانهم عليه لما أحبوه وأصروا عليه ؛ لأنه تعالى ربهم ، بدليل أنه تعالى لو تركهم مجبرين مرغمين ما فعلوا شيئاً يخالف منهج الله أبداً ، وبدليل أنهم مجبرون الآن على أشياء ومقهورون في حياتهم في مسائل كثيرة ، ومع ذلك لا يستطيع أحد منهم أن يخرج على شيء من ذلك .

فمع إلفهم العناد والتمرد على منهج الله ، أيستطيع أحدهم أنْ يتأبَّى على المرض ، أو على الموت ، أو على الأقدار التي تنزل به ؟ أيختار أحد منهم يوم مولده مثلاً ، أو يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو قوته أو ذكاءه ؟

لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ، فأعانهم الله على ما أحبُّوا ، وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر ، ولا يدخلها إيمان

وكلمة ﴿ الْعَزِيزُ .. ۝٩ ﴾ [الشعراء] تعني الذي لا يُغلب ولا يُقْهر ، لكن هذه الصفة لا تكفي في حقِّه تعالى ؛ لأنها تفيد المساواة للمقابل ، فلا بُدَّ أنْ نزيد عليها أنه سبحانه هو الغالب أيضاً

لذلك يقول سبحانه وتعالى ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ .. (٢١)﴾ [يوسف] فالله تعالى عزيز يَغْلِب ولا يُغْلَب

ومثال ذلك قوله تعالى ﴿يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ .. (١٤)﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ .. (٨٨)﴾ [المؤمنون]

ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة ، فهو سبحانه مع عزته رحيم ، إنه تعالى رحيم حين يَغْلِب ، ألم يتابع لهم الآيات ويَدْعُهم إلى النظر والتأمل ، لعلهم يثوبون إلى رُشْدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصرُّوا على الكفر أمهلهم ، ولم يأخذهم بعذاب الاستئصال ، كما أخذ الأمم الأخرى حين كذَّبتْ رسلها

كان الرسل قبل محمد ﷺ يُبلِّغون الدعوة ، ويُظهرون المعجزة ، فمَنْ لم يؤمن بعد ذلك يعاقبه الله ، كما قال سبحانه ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا .. (٤٠)﴾ [العنكبوت]

أمَّا أمة محمد ﷺ فقد قال تعالى في شأنها ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)﴾ [الأنفال]

وقال هنا ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٩)﴾ [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - في كل هذه الآيات يُسلِّي رسوله ﷺ ، ويعطيه عبرةً من الرسل الذين سبقوه ، فليس محمد بِدْعاً[1] في ذلك ، ألم يقل

---

(١) بِدْع : بديع أو عجيب . يُقال : فلان بِدْع في الأمر : أي : أول من فعله . قال تعالى ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ .. (٩)﴾ [الأحقاف] أي : ما كنت غريباً ولا عجيباً ولا كنت على غير مثال سابق ، فأنا مثل الرسل السابقين . [القاموس القويم ١/٥٧]

له ربه . ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) ﴾ [يس] فالمسألة - إذن - قديمة - قِدَم الرسالات

لذلك . يأخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات ، فيذكر الحق سبحانه لرسوله ﷺ طرفاً من قصة نبي الله موسى

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (١٠) ﴾

الحق تبارك وتعالى - يقصُّ على رسوله قصص الأنبياء ، وهو أحسن القصص لحكمة ﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. (١٢٠) ﴾ [هود]

لأن رسول الله ﷺ مرَّ بمعارك كثيرة مع الكفر ، فكان يحتاج إلى تثبيت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآني لرسول الله على مدى عمر الدعوة ، والقصص القرآني لا يراد به التأريخ لحياة الرسل السابقين ، إنما إعطاء النبي محمد ﷺ عبرةً وعظة ممن سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتي في عدة مواضع ، وفي كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذي نزلت فيه

وهنا يقول سبحانه ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ .. (١٠) ﴾ [الشعراء] يعني : اذكر يا محمد ، إذ نادى ربك موسى أي : دعاه لكن لماذا بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟

قالوا : لأن كفار مكة كفروا بك أنت ، فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان أفظع منهم ، حيث ادعى الألوهية ، وقال ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي .. (٣٨) ﴾ [القصص]

والسياق هنا لم يذكر : أين ناداه ربه ، ولا متى ناداه ، وبدأ الحوار معه مباشرة ، لكن في مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله

ثم يأتي الأمر المباشر من الله تعالى لنبيه موسى ﴿أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠﴾ [الشعراء] أي: الذين ظلموا أنفسهم ، بأنْ جعلوا لله تعالى شريكاً ، والشرك قمة الظلم ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣﴾ [لقمان]

ولم يُبيِّن القرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون مشهورون ، فهم في مجال الشرك أغنياء عن التعريف ، بحيث إذا قلنا ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠﴾ [الشعراء] انصرف الذهْن إليهم ، إلى فرعون وقومه ؛ لأنه الوحيد الذي تجرّأ على ادعاء الألوهية ، وبعد أنْ ذكرهم بالوصف يُعيِّنهم :

﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١﴾

أي : قُلْ لهم يا موسى : ألا تتقون ربكم ؟ واعرض عليهم هذا العرض ؛ لأن الطلب يأتي مرة بالأمر الصريح : افعل كذا ، ومرة يتحنَّن إليك بأسلوب العرض : ألا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام والعرض والحضّ .

والمعنى : ألا يتقون الله في ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم مع الله شريكاً ولا إله غيره ، وظلموا بني إسرائيل في أنهم يُذبِّحونَ أبناءهم ويستحيُون نساءهم .

لكن ، لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً ، ولم يعرض عليه هو أولاً وهو رأس الفساد في القوم ؟

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل (يا فرعون ماذا فرعنك ؟ قال : لأنني لم أجد أحداً يردني) فلو وقف له قومه وردّوه لارتدع ، لكنهم تركوه ، بل ساروا في ركْبه إلى أنْ صار طاغية ، وأعانوه حتى أصبح طاغوتاً .

فقال موسى

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝١٢﴾

لما دعا الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - لأنْ يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب، إنما أبدى لربه هواجس نفسه وخلجاتها؛ لأنه يعلم مُقدَّماً مشقة هذه المهمة، فقد عاش مع فرعون ويعلم طبيعته، فقال ﴿إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝١٢﴾ [الشعراء] وكيف لمن يدَّعي الألوهية أنْ يسمع لرسول؟

ويُرْوَى أنه في عهد الخليفة المأمون[1] ادَّعى أحدهم النبوة، فحبسوه، ثم ادعاها آخر فقال: اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهما الآخر، فلما حضرا قالوا: يا هذا إن هذا الرجل يدَّعي النبوة، فقال: كذب، أنا لم أرسل أحداً. وهكذا جعل من نفسه إلهاً بعد أن كان نبياً.

ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه:

﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ۝١٣﴾

يضيق صدري ساعة يكذبونني، وضيق الصدر ينتج عنه أن أتلجلج وأنحصر، فلا أستطيع أن أتكلم الكلام المُقْنِع؛ ذلك لأنني

---

(1) هو: عبد الله بن هارون الرشيد، أبو العباس، سابع الخلفاء من بني العباس في العراق، وأحد أعاظم الملوك. ولد عام ١٧ هـ. اهتم بترجمة كتب الفلسفة إلى العربية. وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة، لولا المحنة بخلق القرآن في السنة الأخيرة من حياته. توفي عام ٢١٨ هـ عن ٤٨ عاماً. (الأعلام ٤/١٤٢)

سأشاهد باطلاً واضحاً يُجابه حقاً واضحاً ، ولا بُدَّ أنْ يضيق صدرى بذلك ، خاصة وأن لموسى عليه السلام سابقة فى مسألة الكلام

لذلك قال : ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾ ﴾ [الشعراء] وفى آية أخرى ﴿ وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا[1] يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ ﴾ [القصص]

يعنى : مساعداً لى يتكلم بدلاً عنى ، إنْ عجز لسانى عن الكلام ، وهذا يدل على حرصه - عليه السلام - على تبليغ دعوة ربه إلى فرعون وقومه

وعليه ، فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول ، إلا أن القرآن قال مرة عنهما : ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الشعراء] بصيغة المفرد ، وقال مرة أخرى : ﴿ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [طه] بصيغة المثنى

والرسول : هو المرسَل من شخص لآخر ، سواء كان واحداً أو مُثنى أو جمعاً

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاماً وشراباً ، وقبل ذلك وأهمّ منه يحتاج لاستبقاء نفسه ، ألاَ تراه يصبر على الطعام ، ويصبر على الشراب ، لكنه لا يصبر بحال على الهواء ، فإنْ حُبس عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟

وسبق أن قلنا : إن من رحمة الله تعالى بنا أنْ يُملِّك الطعام كثيراً ، وقليلاً ما يُملِّك الماء ، لكن الهواء لا يُملِّكه الله لأحد ، لماذا ؟ لأنه لو ملَّك عدوك الهواء فمنعه عنك ، فسوف تموت قبل أنْ يرضى عنك ، بالإضافة إلى أن الهواء هو العنصر الأساسى فى الحياة ، وعليه تقوم حركتها

---

(١) ردءاً : قوة وإعانة . والردء : المعين والناصر [القاموس القويم ١/ ٢٦٠]

ونلحظ أن الإنسان إذا صعد مكاناً عالياً (ينهج) ، وتزداد ضربات قلبه وحركة تنفسه ، لماذا ؟ لأن الحركة تحتاج لكثير من الهواء ، فإنْ قَلَّ الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفي فقط لاستبقاء الحياة ، لكنه لا يكفي الحركة الخارجية للإنسان .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ⑭ ﴾

وليت المسألة تقف بين نبي الله موسى وبين قومه عند مسألة الكلام ، إنما لهم عنده ثأرٌ قديم ؛ لأنه قتل منهم واحداً ، وإنْ كان عَنْ غير قصد ، كما قال تعالى في آية أخرى ﴿ فوكزه موسى فقضى عليه .. ⑮ ﴾ [القصص] فأخاف أنْ يقتلوني به[1].

فيقول الحق سبحانه لموسى وهرون :

﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ⑮ ﴾

(كلاَّ) تفيد نَفْي ما قبلها ، وقبلها مسائل ثلاث : ﴿ أخافُ أن يُكذِّبون ⑫ ﴾ [الشعراء] ، ﴿ ويضيقُ صدْري ولا ينطلقُ لساني .. ⑬ ﴾ [الشعراء] ، ﴿ فأخافُ أن يقتلون ⑭ ﴾ [الشعراء] فعلى أيٍّ منها ينصبُّ هذا النفي ؟

النفي هنا يتوجَّه إلى ما يتعلق بموسى - عليه السلام - لا مما يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه ، يقول له ربه : اطمئن ، فلن يحدث شيء من هذا كله . ولا ينصبُّ النفي على تكذيبهم له ؛ لأنه سيُكذَّب ،

---

(١) الذنب هنا قتل القبطي واسمه فاثور . قال قتادة : أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه ، فاستغاث بموسى ﴿ فوكزه موسى فقضى عليه ⑮ ﴾ [القصص] أي : دفعه بكفه . فعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله ، إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [تفسير القرطبي ٧/٥١٤٦ - ٥١٤٧]

لذلك نرى دقة الأداء القرآني حيث جاءت ﴿أخافُ أن يُكذِّبُونِ ⑫﴾ [الشعراء] في نهاية الآية ، وبعدها كلام جديد ﴿ويضيقُ صدْري ⑬﴾ [الشعراء] وهو المقصود بالنفي

وقد بيّنتْ سورة الفجر معنى (كلا) بوضوح في قوله تعالى ﴿فأمَّا الإنسانُ إذا ما ابتلاهُ ربُّهُ فأكرمهُ ونعَّمهُ فيقولُ ربِّي أكرمنِ ⑮ وأمَّا إذا ما ابتلاهُ فقدر عليهِ[1] رزقهُ فيقولُ ربِّي أهانن ⑯﴾ [الفجر]

فيقول تعالى بعدها رداً عليهم ﴿كلاَّ .. ⑰﴾ [الفجر] يعني ليس الإعطاء دليل إكرام ، ولا المنعُ دليل إهانة ، إنما المراد الابتلاء بالنعمة وبالنقمة

وكيف يكون الأمر كما تظنون ، وقد أعطاكم الله فبخلتُم ، وأحببتم المال حُبّاً جماً ، فلم تنفقوا منه على اليتيم أو المسكين ، بل تنافستُم في جمْعه حتى أكلتم الميراث ، وأخذتم أموال الناس .

إذن فالمال الذي أكرمكم الله به لم يكُنْ نعمة لكم ، لأنكم جعلتموه نقمة ووبالاً ، حين أُعطيتم فمنعتم

وكلمة (كلاَّ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى ـ عليه السلام ـ فقد تعلَّمها من ربه ، ووعى درسها جيداً ، فلما حُوصر هو وأتباعه بين البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم ، حتى أيقن أتباعه أنهم مُدْركون هالكون ، قالها موسى عليه السلام بملء فيه ﴿قال كلاَّ إنَّ معي ربِّي سيهدين ⑥٢﴾ [الشعراء]

وقوله تعالى ﴿فاذْهبا بآياتنا .. ⑮﴾ [الشعراء] الآيات هنا يُقصد بها المعجزات الدالة على صدقهما في البلاغ عن الله ، وهي هنا العصا

---

(١) قدر الله الرزق جعله ضيقاً على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة [القاموس القويم ٢/٢ ١٠٢]

﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ [الشعراء] كما قال لهما في موضع آخر ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ ﴾ [طه]

فمرَّة يأتي بالسمع فقط ومرَّة بالسمع والرؤية ، لماذا ؟ لأن موقفه مع فرعون في المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشاً ، وهذا يناسبه السمع ، وبعد ذلك ستحدث مقامات فى (فعل) و (عمل) في مسألة السحر وإلقاء العصا ، وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط في أول اللقاء ، وقد يكون من السمع والعين فيما بعد

﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ ﴾

وسبق أن قال سبحانه ﴿ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ .. ﴿١١﴾ ﴾ [الشعراء] فذكر قومَ فرعون أولاً ؛ لأنهم سبب فرعنته ، حين سمعوا كلامه وأعانوه عليه ، وهنا يُذكِّره ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ .. ﴿١٦﴾ ﴾ [الشعراء] لأنه حين يُهزَم فرعون يُهزَم قومه الذين أيَّدوه ، فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون

﴿ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الشعراء] إنَّا جمع يُقال للمثنى ، ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد ، ولم يقل رسُولا ؛ لأن الرسول واسطة بين المرسِل والمرسَل إليه ، سواء أكان مفرداً أو مُثنى أو جمعاً

وكلمة ﴿ إِنَّا .. ﴿١٦﴾ ﴾ [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نَفَس واحد ؟ لا ، إنما سيتكلم المقدَّم منهما ، وينصت الآخر ، فيكون كمنْ يُؤمِّن على كلام صاحبه ألاَ ترى القرآن الكريم حينما عرض قضية موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكبر .. إلخ .

حتى دعا عليهم: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨)﴾ [يونس]

هذا كلام موسى - عليه السلام - فردَّ الله عليه: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ... (٨٩)﴾ [يونس] بالمثنى مع أن المتكلم واحد. قالوا[1]: لأن موسى كان يدعو، وهارون يُؤمِّن على دعائه. والمؤمِّن أحد الداعيين، وشريك في الدعوة.

فما مطلوبك يا رسول رب العالمين؟

﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧)﴾

فالأصل في لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بني إسرائيل من العذاب، ثم يُبلِّغهم منهج الله، ويأخذ بأيديهم إليه، وجاءت دعوة فرعون للإيمان ونقاشه في ادعائه الألوهية تابعة لهذا الأصل.

وفي موضع آخر: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ .. (٤٧)﴾ [طه]

إذن: فتلوين الأساليب في القصص القرآني يشرح لقطات مختلفة من القصة، ويُوضِّح بعض جوانبها، وإنْ بدا هذا تكراراً في المعنى الإجمالي، وهذا واضح في قوله تعالى في أول قصة موسى عليه السلام: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا .. (٨)﴾ [القصص]

وفي آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون: ﴿قُرَّتُ عَيْنٍ

---

(١) أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال: كان موسى إذا دعا أمَّن هارون على دعائه يقول: آمين. وأخرج أيضاً عن ابن عباس: دعا موسى وأمَّن هارون. وقاله عكرمة أيضاً فيما أخرجه عنه عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ. [نقل السيوطي هذه الآثار في الدر المنثور ٤/٣٨٥]

لِي وَلَكَ .. ﴿ ٩ ﴾ [القصص] وكأن الله تعالى يقول ستأخذونه ليكون قُرَّة عين لكم ، إنما هو سيكون عدواً .

والله تعالى يقول ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ(١) بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. ﴿ ٢٤ ﴾ [الأنفال] ففرعون في حين كان يقتل الأطفال من بني إسرائيل ، ويستحيي البنات ، جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر ، فكان عليهم أنْ يفهموا أن مَنْ ألقى في التابوت وفي اليمِّ بافتعال ، هو يهدف نجاته من القتل ، فلو كان فرعون إلهاً ، فكيف مرَّت عليه هذه الحيلة وجازتْ عليه ؟

وهذا يدل على أن الله تعالى إذا أراد إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم ، وحال بين المرء وقلبه ، ويدل على غباء قومه ؛ لأنهم لو تأملوا هذه المسألة لظهر لهم كذب فرعون في ادعائه الألوهية .

فكان ردّ فرعون على موسى عليه السلام

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

يريد فرعون أنْ يُذكِّر موسى بما كان من أمر تربيته في بيته لعدة سنوات ، حتى شبَّ وكبر ، وكأنه يُوبِّخه كيف يقف منه هذا الموقف العدائي بعدما كان معه

﴿ ولبثت فينا من عُمُرك سنين ﴿١٨﴾ ﴾ [الشعراء] ويقال إن موسى لبث في بيت فرعون حتى سنِّ الثامنة عشرة ، أو سنِّ الثلاثين ، فالمعنى أنه ربَّاه ولبث معه أيضاً عدة سنوات

---

(١) أي : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغيِّر نيته كما يريد ، فالمرء لا يملك قلبه وإنما الله هو الذي يملكه

والمتأمل في هذه الحجة التي يظنها فرعون لصالحه يجد أنها ضده، وأنها تكشف عن غبائه، فلو كان إلهاً كما يدعي لعرف أن هلاكه سيكون على يدي هذا الطفل الذي ضمَّه إليه ورعاه.

﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٩ ﴾

والمراد بالفعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذي وكزه فمات ﴿ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٩ ﴾ [الشعراء] يصح من الكافرين بألوهية فرعون، أو من الجاحدين لنعمتنا عليك وتربيتنا لك[1].

لذلك العقلاء يرونَ أن الإنسان حين يربي الأولاد ويراهم كما يحب، فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى، بدليل أن الأبناء يُربَّون في بيئة واحدة، وربما كانا توأمين، ومع ذلك ترى أحدهم صالحاً والآخر طالحاً. فالمسألة عناية إلهية عليا. وقد التقط أحد الشعراء هذا المعنى فقال:

إذَا لَمْ تُصَادِفْ في بَنِيكَ عِنَايَةٌ ... فَقَدْ كَذَبَ الراجِي وخَابَ المؤَمِّلُ

فَمُوسى الذي رَبَّاهُ جبْرِيلُ كَافِرٌ ... ومُوسَى الذي رَبَّاهُ فِرْعَونُ مُرْسَلُ

والمراد موسى السامري صاحب العجل، وقد وضعته أمه في صحراء ومات، فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويُرَبِّيه ولا تأتي هذه المفارقات إلا بعناية الله سبحانه.

---

(١) ورد في تفسير هذه الكلمة ﴿ وأنت من الكافرين ۝١٩ ﴾ [الشعراء] عدة أقوال:
- أي: في قتلك القبطي، إذ هو نفس لا يحل قتله. قاله الضحاك.
- أي: بنعمتي التي كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد.
- في أني إلهك. قاله الحسن.
- من الكافرين بالله، لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه. قاله السدي.

أورد القرطبي هذه الأقوال في تفسيره (٧/٤٩٧٣).

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝٢٠ ﴾

يقول موسى عليه السلام أنا لا أنكر أنني قتلتُ، لكنني قتلتُ وأنا من الضالين، يعني: الجاهلين بما يترتب على عملية القتل، وما كنت أعتقدُ أبداً أن هذه الوكْزة ستقضي على الرجل.

فكلمة ﴿ الضَّالِّينَ ۝٢٠ ﴾ [الشعراء] هنا لا تعني عدم الهدى، فمن هذا المعنى للضلال قولهم: ضلَّ الطريق، وهو لم يتعمد أن يضل، إنما تاه رَغْماً عنه.

ومنه قوله تعالى في الشهادة: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .. ۝٢٨٢ ﴾ [البقرة]

وقوله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى ۝٧ ﴾ [الضحى] أي: متحيراً بين الباطل الذي يمارسه قومه، وبين الحق الذي لا يجد له بينة.

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ[1] ۝٢١ ﴾

﴿ حُكْماً .. ۝٢١ ﴾ [الشعراء] أي: في أنْ أضع الأشياء في مواضعها، وجاءت هذه الكلمة بعد ﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝٢٠ ﴾ [الشعراء] كأنه يقول: أنا وكزتُ الرجل، هذا صحيح، فمات، وهذا خطأ غير مقصود وإنني مظلوم فيه؛ لأن الله قد أعطاني حكماً وقدرة لأضع الأشياء في محلها.

---

(١) قال القرطبي في تفسيره [٤٩٧٢/٧]: « كان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نبياً أحد عشر عاماً غير أشهر ».

ليس هذا فحسب ، إنما أيضاً

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٢١ ﴾ [الشعراء]

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝٢٢ ﴾

يعنى : ما منَّ به فرعون على موسى من قوله :

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝١٨ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ .. ۝١٩ ﴾ [الشعراء]

كأنه يقول له : أتمُنُّ عليَّ بهذه الأشياء ، وتذكر هذه الحسنة ، وهي لا تساوي شيئاً لو قارنتها بما حدث منك من استعباد بني إسرائيل وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم[1] ، وتسخيرهم في خدمتك .

وقتل الذكران واستحياء الإناث ، لا يعني الرأفة بهن ، إنما يعني لهُنَّ الذلة والهوان ، حيث لا تجد المرأة من محارمها مَنْ يحميها أو يدافع عنها ، فتبقى بعد الرجال في هوان وذلّة في خدمة فرعون .

ثم يقول الحق سبحانه[2] :

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢٣ ﴾

يعني : ما مسألة جديدة هذه التي جئتَ بها يا موسى ، فمن ربُّ العالمين الذي تتحدث عنه ؟

---

(١) قال الضحاك : إن الكلام خرج مخرج التبكيت ، والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام ، والمعنى : لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي ، فأي نعمة لك عليّ ! فأنت تمنُّ عليّ بما لا يجب أن تمن به . نقله القرطبي في تفسيره (٧/٤٩٧٤) .

(٢) استفهمه بـ « ما » استفهاماً عن مجهول من الأشياء . قال مكي وغيره : كما يستفهم عن الأجناس فلذلك استفهم بـ « ما » . وقد ورد استفهام بـ « من » في موضع آخر ، ويشبه أنها مواطن . [قاله القرطبي في تفسيره ٧/٤٩٧٦]

﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

لأن السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك وأبراج ، والأرض وما فيها من بحار وأنهر وجبال وقفار ونبات وحيوان وإنسان قد وُجدتْ قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون "

إذن ردَّ عليه بشيء ثبت في الكون قبل مجيئه ، وقبل مولده وكأن المعنى المراد لموسى عليه السلام أخبرني يا فرعون ، يا منْ تدعي الألوهية ، ما الذي زاد في الكون بألوهيتك له ؟ وإنْ كان هذا الكون كله بسمائه وأرضه لله رب العالمين ، فماذا فعلت أنت ؟

ولم يقتصر على السماوات والأرض ، وإنما ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴿٢٤﴾ ﴾ [الشعراء] أي من هواء وطير يَسْبح في الفضاء ، وكانوا لا يعرفون ما نعرفه الآن من أسرار الهواء وانتقال الصوت والصورة من خلاله ، ففي جوِّ السماء فيما بين السماء والأرض من الأسرار ما يستحق التأمل .

ثم يتلطف معهم فيقول ﴿ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [الشعراء] يعني إنْ كنتم موقنين بأن هذه الأشياء لم يخلقها إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه ذاكراً جدال فرعون ، فقال

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالألوهية ألا تستمعون لما يقول ؟ يعني موسى عليه السلام . وهذه الكلمة لا يقولها فرعون إلا إذا أحسَّ من قومه ارتياحاً لما قاله موسى من

نفْي الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبها لله تعالى ، خالق السموات والأرض .

وكان فرعون ينتظر من قومه أنْ يتصدُّوا لما يقوله موسى ، فينهروه ويُسكتوه ، لكن لم يحدث شيء من هذا ، مما يدل على أنهم كانوا يتمنوْنَ أن ينتصر موسى ، وأن ينحدر فرعون ؛ لأنه كبت حرياتهم وآراءهم ، كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن[1] الذي كان يكتم إيمانه من آل فرعون ، وبدليل الذين أتوا فيما بعد وحسَّنوا له مسألة السحرة وهم يريدون أن يُهزَم.

وقبل أنْ يردَّ أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ ﴾

هنا ينقل موسى عليه السلام فرعونَ من الجو الكوني المحيط به في السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه ، يقول له : إنَّ لك آباء قبل أنْ تُولد ، وقبل أن تدعي الألوهية ، فمن كان ربهم ؟

فلما ضيَّق موسى عليه السلام الخناق على فرعون أراد أنْ يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولاً إنقاذ موقفه :

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ ﴾

---

(١) قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ﴿٢٨﴾ ﴾ [غافر] وما بعدها من آيات.

وهذه العبارة من فرعون تفضح المتكلِّم بها ، فقد شهد لموسى بأنه رسول ، وخانه لفظه من حيث لا يدرى

﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

يرد موسى عليه السلام بحجة أخرى ، لكن يختمها هذه المرة بقوله ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الشعراء] وقد قال في سابقتها ﴿ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [الشعراء] كأنه يقول لفرعون ما دام قد وصل بك الأمر لأنْ تتهمني بالجنون فلن أقول إنْ كنتم موقنين ، إنما إنْ كنتم تعقلون ، فجاء بمقابل الجنون

فيُنهي فرعون هذا النقاش ، ويأتي بخلاصة الأمر كما يرى فيقول

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ(١) ﴿٢٩﴾ ﴾

وهذا من فرعون إفلاس في الحجة ، ولو كان عنده ردٌّ لما يقوله موسى لردّ عليه ، ولَقرع الحجة بالحجة ، لكنه تقوّى على خَصْمه بأن هدده بالسجن والإبعاد ، وكان المسجون عندهم يظل في السجن حتى الموت

ولم يُراع فرعون في هذه المسألة لناس من حوله ، أن يكتشفوا هذا الإفلاس ، وهذا لحمق في ردّه

---

(١) قال ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾ [الشعراء] ولم يقل « لأسجننك » مع أنه أخصر منه لم ؟ قال أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » ص ٣٩٩ « لإرادة تعريف العهد ، أي لأجعلنك ممن عَرفت حالهم في سجني ، وكان إذا سجن إنساناً طرحه في هوة عميقة مظلمة ، لا يُبصر فيها ولا يسمع »

ويؤخر موسى عليه السلام ما معه من الآيات ، ويستمر في الجدل وإظهار الحجة

﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝٣٠ ﴾

يعني : إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة ، فهل لو جئتك بآية واضحة دالة على صدق رسالتي ، أتجعلني أيضاً من المسجونين ؟

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٣١ ﴾

انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه ، فكان عليه ساعة أنْ يسمع من موسى هذا الكلام أنْ يُصر على سجنه . لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أنْ يُظهر حجته ، فيجعل فرعون هو الذي يطلبها بنفسه ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٣١ ﴾ [الشعراء] وما كان لموسى أنْ يأتي بآية إلا أنْ يطلبها منه فرعون .

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝٣٢ ﴾

إلقاء العصا له في القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هي التي واكبت اختيار الله لموسى ليكون رسولاً ، حين قال له : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ۝١٧ ﴾ [طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال في إجابة هذا السؤال لحرصه على إطالة مدة الأنس بالله - عز وجل - فقال : ﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ[1] بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝١٨ ﴾ [طه]

(١) هش الشجر يهشه : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله الماشية . والمعنى : أي أسقط بعصاي أوراق الأشجار على غنمي لتأكلها [القاموس القويم ٢/٣٠٣]

فالعصا في نظر موسى ـ عليه السلام ـ عود من الخشب قريب عهد بأصله ، كغصن في شجرة ، لكنها عند الله لها قصة أخرى

﴿قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ۝١٩ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝٢٠﴾ [طه]

وما صارت العصا عصاً إلا بعد أنْ قُطعت من شجرتها ، وفقدت الحياة النباتية ، وتحولت إلى جماد ، فلو عادت إلى أصلها وصارت شجرةً من جديد لكان الأمر معقولاً ، لكنها تجاوزتْ مرتبة النباتية ، وتحولت إلى الحيوانية ، وهي المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى وخاف فطمأنه ربه

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝٢١﴾ [طه]

وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام ، ليألف العصا على هذه الحالة ، وكأن الله تعالى أراد لموسى أنْ يُجري هذه التجربة أمامه ، ليكون على ثقة من صدْق هذه الآية ، فإذا ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف ، وهو واثق من نجاحه في هذه الجولة

إذن ، كان الإلقاء الثاني للعصا أمام فرعون وحاشيته ، ثم كان الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة

ومعنى ﴿ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝٣٢﴾ [الشعراء] يعني : بيِّن الثعبانية ، فيه حياة وحركة ، وقال ﴿ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝٣٢﴾ [الشعراء] يعني : واضح للجميع ؛ لأنهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويُخيِّلون للناس مثل هذه الأشياء ، ويجعلونها تسعى وتتحرك ، ولم تكن عصا موسى كذلك ، إنما كانت ثعباناً مبيناً واضحاً وحقيقياً لا يشكُّ في حقيقته أحد

والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة في القرآن الكريم يجد

السياق يُسمِّيها مرة ثعباناً ، ومرة حية ، ومرة جاناً[1] لماذا ؟ قالوا لأنها جمعت كل هذه الصفات ، فهي في خفة حركتها كأنها جان ، وفي شكلها المرعب كأنها حية ، وفي التلوِّي كأنها ثعبان . والجان فرخ الحية .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾

هنا يتكلم عن نزع اليد ؛ لأنه قال في آية أخرى ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ[2] تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .. ﴿٣٢﴾ ﴾ [القصص]

وهكذا تتكامل لقطات القصة الواحدة ، والتي يظنها البعض تكراراً ، وليست هي كذلك .

﴿ وَنَزَعَ .. ﴿٣٣﴾ ﴾ [الشعراء] يعني : أخرج يده ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾ [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون يعني فيه سُمْرة ، ومع ذلك خرجتْ يده بيضاء ، لها شعاع وبريق يأخذ بالأبصار .

وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من آية سورة الشعراء الجيب ، وهو فتحة الثوب من أعلى ، لا الجيب المتعارف عليه ، والذي نضع فيه النقود مثلاً ، وكانوا في الماضي

(١) وصفها بأنها : - ثعبان في آيتين (الأعراف ١٠٧) ، (الشعراء ٣٢)
- حية في آية واحدة (طه ٢٠)
- جان في آيتين (النمل ١٠) (القصص ٣١)

(٢) جيب القميص : ما يفتح منه على الصدر ، أي : من أعلى الثوب وجمعه جيوب [القاموس القويم ١/١٣٨] . فكانت يده تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق من غير برص ، وهو مرض جلدي .

يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان ، ليكون فى مأمن ، فإذا أراد الإنسان شيئاً فيه مدَّ يده من خلال الفتحة العليا للثوب ، فسُمِّيتْ جيباً .

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

الملأ : هم علْية القوم ، الذين يملأون العيون ، ويتصدّرون المجالس ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج من ورطته وقال : ساحر لأن موسى لم يمارس هذه المسألة إلا مرة واحدة هى التى أجراها أمام فرعون ، لكن الملأ على علم بالسحر وإِلْف له ، وعندهم سحارون كثيرون .

وفَرْق بين ساحر وسحَّار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة واحدة ، إنما سحَّار مبالغة تدل على أنها أصبحت حِرْفته ، مثل ناجر ونجَّار ، وخائط وخيَّاط .

و ﴿ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [الشعراء] أى : بسحره .

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

هنا يستعدى فرعون قومه على موسى ، ويُحذرهم أنه سيفسد العامة والدهماء ، وتكون له الأغلبية ، وتكون به شيعة يناصرونه عليكم حتى يُخْرِجكم من أرضكم ، وهذا أقلّ ما يُنتظَر منه ، يريد أن يهيج عليه الملأ من قومه ؛ ليكونوا أعداء به يقفون فى صفّ فرعون .

وعجيب أنْ يقول الفرعون الإله ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [الشعراء] فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرتْ إلى مرتبة العبيد ، ومتى يأخذ

الإله رأى عبيده ، ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلهاً بحق لكان عنده الحل ولديه الردّ

فلما نزل فرعون من منزلة الألوهية ، وطلب الاستعانة بالملأ من قومه التفتوا إلى كذبه ، ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه ، مما يدل على أن أكثرهم وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضض وينتظرون لحظة الخلاص من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا

﴿ قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ ﴾

﴿ أَرْجِهْ .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [الشعراء] من الإرجاء وهو التأخير أي أخّره وأخاه لمدة ﴿ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [الشعراء] ابعث رسلك يجمعون السَّحَّارين من أنحاء البلاد ليقابلوا بسحرهم موسى وهارون والمدائن جمع مدينة

﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

وقال ﴿ سَحَّارٍ ﴿٣٧﴾ ﴾ [الشعراء] بصيغة المبالغة ﴿ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ ﴾ [الشعراء] أي يفتنون السِّحْر وألاعيب السَّحرة

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

الميقات أي الوقت المعلوم ، وفي آية أخرى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ .. ﴿٥٩﴾ ﴾ [طه] وكان يوماً مشهوداً عندهم ، ترتدي فيه الفتيات أبهى حُلَلها ، وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التي سيُلْقونها فيه ، فحدد اليوم ، ثم لم يترك اليوم على إطلاقه ، إنما حدد من اليوم وقت الضحى [1] ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ ﴾ [طه]

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٥٦) : « أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح » .

وفى لقطة أخرى حدد المكان ، فقال ﴿ مكانا سُوًى ﴿٥٨﴾ ﴾ [طه] يعني فيه سوائية ، إما باستواء المكان حتى يتمكَّن الجميع من رؤية هذه المباراة السحرية ، بحيث تكون في ساحة مستوية الأرض أو يكون مكاناً سواسية متوسطاً بين المدائن التي سيجمع منها السحرة ، بحيث لا يكون متطرفاً يشقّ على بعضهم حضوره.

وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة.

ونرى في هذه المشورة حرْص الملأ على إتمام هذا اللقاء وأن يكون على رؤوس الأشهاد ، لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح موسى ، وسوف يفضح هذا اللقاءُ كذبَ فرعون في ادعائه الألوهية.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

أي : أخذوا يدعُون الناس ، وكأنهم في حملة دعاية وتأييد ، إما لموسى من أنصاره الكارهين لفرعون في الخفاء ، وإما لفرعون ، فكان هؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة.

إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة في كرة القدم مثلاً ، فما بالك بمباراة بين سحرة مَنْ يدَّعي الألوهية وموسى الذي جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلهاً غير هذا الإله ؟ إنه حدثٌ هزَّ الدنيا كلها ، وجذب الجميع لمشاهدته.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ ﴾

فانظر إلى مسيرة لإله فرعون في رعيته ، فالإله الحق يُطْعِم ولا يُطْعَم ، ويجير ولا يُجَار عليه ، الإله الحق يُعطي ولا يأخذ ، ولما اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة ، ويعلمون مدى حاجة فرعون إليهم في هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه إنْ كنت تُسخِّر الناس في خدمتك دون أجر ، فهذه المسألة تختلف ، ولن نمر هكذا دون أجر

وهذا يدل على معرفتهم بفرعون ، وأنه رجل (أكلْتي) ، لذلك اشترطوا عليه أجراً إنْ كانوا هم الغالبين ، ولا ندري فربما جاء آخر يهدد هذه الألوهية ، فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾

هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سحرته ، بل ويزيدهم فوق ما طلبوا ﴿ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ [الشعراء] فسوف تكونون من خاصتنا ، نستعين بكم في مثل هذه الأمور ، ولا نستغني عنكم ؛ لأنكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

هنا كلام محذوف ، نعرفه من سياق القصة ؛ لأن الآية السابقة كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة ، والقرآن يحذف بعض الأحداث اعتماداً على فطنة السامع أو القارىء ، كما قلنا في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان ، حيث قال له ﴿ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل]

ثم قال بعدها ﴿قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌ كَرِيمٌ﴾(١) ﴿٢٩﴾ [النمل] وحذف ما بين هذين الحديثين مما تعلمه نحن من السياق

وقوله ﴿أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [الشعراء] هذه هي الغاية التي انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة

﴿فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾﴾

فكانت العصيّ والحبال هي آلات سحرهم ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الشعراء] بعزة فرعون هذا قسمهم، وما أخيبه من قسم؛ لأن فرعون لا يُغلَب ولا يُقهر في نظرهم، وسبق أن أوضحنا أن العزة تعني عدم القهر وعدم الغلبة. لكن عزة فرعون عزة كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق، وعزة بالإثم كالتي قال الله عنها ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ... ﴿٢٠٦﴾﴾ [البقرة]

وقال تعالى ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾﴾ [ص] أي عزة بإثم، وعزة بباطل

ومنه أيضاً قوله تعالى عن المنافقين ﴿لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ... ﴿٨﴾﴾ [المنافقون] فصدّق القرآن على قولهم

---

(١) تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر جاء به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدباً وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك [تفسير ابن كثير ٣/٣٦١]، وقال القرطبي في تفسيره (٧/٤٩٧٤): وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سباً ولا لعناً ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نابٍ ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله.

بأن الأعزّ سيُخرج الأذلّ ، لكن ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ ﴾ [المنافقون]

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة ، وأنتم الخارجون ، وقد كان .

ويقال إن أدوات سحرهم وهي العصيّ والحبال كانت مجوفة وقد ملئوها بالزئبق ، فلما ألقوها في ضوء الشمس وحرارتها أخذت تتلاعب ، كأنها تتحرك ، وهذا من حيل السَّحَرة وألاعيبهم التي تُخيِّل للأعين وهي غير حقيقية ، فحقيقة الشيء ثابتة ، أمّا المسحور فيخيل إليه أنها تتحرك

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

ولم يأت إلقاء موسى عليه السلام لعصاه مباشرة بعد أن ألقى السحرة ، إنما هنا أحداث ذُكرتْ في آيات أخرى ، وفي لقطات أخرى للقصة ، يقول تعالى ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ ﴾ [طه]

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا .. ﴿٦٩﴾ ﴾ [طه]

هكذا كانت الصورة ، فلما خاف موسى ثبّته ربه ، وأيّده بالحق وبالحجة ، وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه ويُعدّل سلوكه ، ويشدّ على قلبه ، وما كان الحق - تبارك وتعالى - ليرسله ثم يتخلى عنه ، وقد قال له ربه قبل ذلك ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ ﴾ [طه] وقال ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ ﴾ [طه] فالحق سبحانه يعطي نبيه موسى الأوامر ، ويعطيه الحجة لتنفيذها ، ثم يتابعه بعنايته ورعايته

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح: ﴿ واصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا .. (٣٧) ﴾ [هود]

فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث، ويُكمل بعضها بعضاً، وهذا يظنه البعض تكراراً، وليس هو كذلك.

إذن: جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء المعركة: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ .. (٦٩) ﴾ [طه] وهنا: ﴿ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) ﴾ [الشعراء] ومعنى ﴿ تَلْقَفُ (٤٥) ﴾ [الشعراء] تبتلع وتلتهم في سرعة وقوة، ما السرعة واختصار الزمن والقوة، فتدل على الأخذ بشدة وعُنْف، وفي هذا دليل على أنه خاض المعركة بقسوة، فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السَّحَرة.

ومعنى ﴿ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) ﴾ [الشعراء] من الإفك يعني: قَلْب الحقائق؛ لذلك سَمَّوْا الكذب إفْكاً؛ لأنه يقلب الحقيقة ويُغيِّر الواقع.

ومنها: ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ (٥٣) ﴾ [النجم] وهي القرى[1] الظالمة التي أهلكها الله، فجعل عاليها سافلها.

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقَلْب الحقائق يأتي من أنك حين تتكلم، فللكلام نِسَبٌ ثلاث: نسبة في الذِّهْن، ونسبة على اللسان، ونسبة في الواقع، فإنْ طابقتْ النسبةُ الكلامية الواقع، فأنت صادق، وإنْ خالفتْه فأنت كاذب.

---

(١) يعني: مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. قال قتادة: كان في مدائن قوم لوط أربعة آلاف ألف إنسان [يعني ٤ ملايين] فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. [تفسير ابن كثير ٤/٢٥٦]

وسمَّى ما يفعله السحرة إفكاً ؛ لأنهم يُغيِّرون الحقيقة ، ويُخيِّلون للناس غيرها

﴿ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾

لم يقُل الحق سبحانه : فسجد السحرة ، إنما ﴿ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿٤٦﴾ ﴾ [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة ، وأن السجود تَمَّ منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم ، وكأن جلال الموقف وهيبته وروعه ما رأوا ألقاهم على الأرض ساجدين لله ، صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنَّا بربِّ موسى وهارون ، إنما قالوا :

﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

وحين نتأمل ردَّ فِعْل السحرة هنا نجد أنهم خرُّوا لله ساجدين أولاً ، ثم أعلنوا إيمانهم ثانياً ، ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل ، وأن السجود لا يأتي إلا بعد إيمان ، فكيف ذلك ؟

قالوا : هناك فَرْق بين وقوع الإيمان ، وبين أنْ تخبر أنت عن الإيمان ؛ فالمتأخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به ؛ لأنهم ما سجدوا إلا عن إيمان واثق ينجلي معه كل شكٍّ ، إيمان خطف ألبابهم وألقاهم على الأرض ساجدين لله ، حتى لم يمهلهم إلى أنْ يعلنوا عنه ، لقد أعادهم إلى الفطرة الإيمانية في النفس البشرية ، والمسائل الفطرية لا علاجَ للفكر فيها .

وكان سائلاً سألهم: لم تسجدون؟ قالوا: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَـٰرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء]

وقالوا: ربِّ موسى وهارون بعد رب العالمين ليقطعوا الطريق على فرعون وأتباعه أن يقول مثلاً: أنا رب العالمين، فأزالوا هذا اللبْس بقولهم ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَـٰرُونَ (٤٨)﴾ [الشعراء]

ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - عليه السلام - لم تقل: أسلمت لسليمان، إنما قالت: ﴿أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)﴾ [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب العالمين. وهكذا يكون إسلام الملوك، وحتى لا يظن أحد أنها إنما خضعتْ لسليمان؛ لذلك احتاطتْ في لفظها لتزيل هذا الشك.

﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾﴾

إذن: فهو لا يشك في أن ما رآه السحرة موجب للإيمان، ولا يُشكِّك في نسك، لكن المسألة كلها ﴿قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. (٤٩)﴾ [الشعراء] فما يزال حريصاً على ألوهيته وجبروته، حتى بعد أن كُشف أمره وظهر كذبه، وآمن الملأ بالإله الحق.

ثم أراد أنْ يبرر موقفه بين دهماء العامة حتى لا يقول أحد: إنه هزم وضاعت هيبته، فقال: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ .. (٤٩)﴾ [الشعراء] في حين أن القوم يعلمون أن موسى عليه السلام لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر، لكن فرعون يأخذها ذريعة، ليتقذ ما يمكن إنقاذه من مركزه الذي تهدّم، وألوهيته التي ضاعت

ثم يُهدِّدهم بأسلوب يَنمُّ عن اضطرابه ، وأنه فقد توازنه واختلّ حتى في تعبيره ، حيث يقول ﴿ فلسوف تعلمون .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [الشعراء] وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يُؤخّر تهديده لهم بدليل أنه قال بعدها ﴿ لأُقطّعنّ أيديكُمْ وأرجُلكُم مّنْ خلافٍ ولأُصلّبنّكُمْ أجْمعين ﴿٤٩﴾ ﴾ [الشعراء] ﴿ مّنْ خلافٍ .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [الشعراء] يعني اليد اليمنى مع الرِّجْل اليُسْرى ، أو اليد اليسرى مع الرِّجْل اليمنى .

وقوله ﴿ ولأُصلّبنّكُمْ .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [الشعراء] أوضحه في آية أخرى ﴿ ولأُصلّبنّكُمْ في جُذُوعِ النّخْلِ .. ﴿٧١﴾ ﴾ [طه]

فماذا كان جواب المؤمنين برب العالمين ؟

﴿ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

أي : لا ضررَ علينا إنْ قتلتنا ؛ لأن مصير الجميع إلى الموت ، لكن إنْ كانت نهايتنا على يديك فسوف نسعد نحن بلقاء ربنا ، وتَشْقى أنت بجزاء ربك ، كالطاغية الذي قال لعدوه : لأقتلنك فضحك ، فقال له : أتسخر مني وتضحك ؟ قال : وكيف لا أضحك من أمر تفعله بي يُسعدني الله به ، وتشقى به أنت ؟

إذن : لا ضـررَ علينا إنْ قتلتنا ؛ لأننا سنرجع إلى الله ربنا ، وسنخرج من الوهية باطلة إلى لقاء الألوهية الحقة . فكأنك فعلتَ فينا جميلاً ، وأسديتَ لنا معروفاً إذْ أسرعتَ بنا إلى هذا اللقاء ، وما تظنه في حقنا شَرٌّ هو عين الخير ، لذلك فَهِم الشاعر هذا المعنى ، فقال عنه :

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أيِّ جَنْبٍ كانَ في الله مَصْرعي

يعني: ما دمتُ قد مُتُّ في سبيل الإسلام، فلا يُهمّني بعد ذلك ولا أبالي أيّ موتة هي.

والمؤمنون هنا حريصون على أمرين: الأول: نَفْي الضرر؛ لأن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جَلْب المصلحة. والثاني: التأكيد على النفع الذي سينالونه من هذا القتل.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ﴾

لأنك أكرهتنا على السحر، وحمَلْتنا على الكذب، ومكثنا عمراً نعتقد أنك إله. فلعلَّ مبادرتنا إلى الإيمان وكوْننا أولَ المؤمنين يشفع لنا عند ربنا، فيغفر لنا خطايانا، وفي موضع آخر: ﴿ إِنَّآ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ.. ﴿٧٣﴾ ﴾ [طه]

فذكر هناك مسألة الإكراه، وذكر هنا العلة: ﴿ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ﴾ [الشعراء]

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ[1] بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

قلنا: الوحي لغةً: إعلام بخفاء، وشرعاً: إعلام من الله لرسول من رسله بمنهج خير لخلْقه.

---

(١) سرى يسري: سار ليلاً. وأسرى به: جعله يسري أو حمله على السير ليلاً. [القاموس القويم ١/٣١٢]. قال ابن كثير في تفسيره (٣/٣٣٥): «كان خروجه بهم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر، وذكر مجاهد رحمه الله أنه كُسِف القمر تلك الليلة فالله أعلم».

ومن الوحي المطلق قوله تعالى ﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا .. (٦٨) ﴾ [النحل]

وقوله سبحانه ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. (١٢١) ﴾ [الأنعام]

وقوله تعالى ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه (٧) ﴾ [القصص]

فالوحي العام إذن لا تسأل عن الموحي ، أو الموحى إليه ، أو موضوع الوحي ، فقد يكون الوحي من الشيطان ، والموحى إليه قد يكون الأرض أو الملائكة و الحيوان على خلاف الوحي الشرعي ، فهو محدد ومعلوم

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى - عليه السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المباراة ، وهذا دليل على أنه قدّر أنه سيغلب ، لكن خيّب الله ظنه ، وكانت الجولة لمصلحة موسى عليه السلام ، فآمن السحرة بالله تعالى رب موسى وهارون ، فأخذ يهددهم ويتوعدهم ، وهو يعلم أنّ ما رأوه من الآيات الباهرات يستوجب الإيمان

ومع ذلك لما غُلب فرعون وضاعتْ هيبته وجبarيته وقاهريته سكت جمهور الناس ، فلم ينادوا بسقوطه ، واكتفوا بسماع أخبار موسى ، وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات التسع التي أنزلها الله ببني إسرائيل

ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع وأنصار ، ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه ويقوى

شوكته ، فكأن مسألة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدّت كيانه وشغلته عن التفكير فى أمر موسى عليه السلام

وهكذا استشرى أمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية ، حتى إن الأقباط[1] أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ، لذلك استعاروا من القبط حُلىّ النساء قبل الخروج مع موسى ، ومن هذه الحلي صنع السامرى العجل الذى عبدوه فيما بعد

وهنا يقول تعالى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [الشعراء] وقبل ذلك نبهه ربه للخروج بعد أن قتل الرجل ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [القصص]

أما الآن ، فالمؤامرة عليه وعلى مَنْ معه من المؤمنين .

ومعنى ﴿ أَسْرِ .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [الشعراء] الإسراء المشى ليلاً ﴿ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [الشعراء] يعنى سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ[2] قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

---

(١) القبط جيل بمصر وقيل هم أهل مصر وبُنْكها (أصلها) ورجل قبطى والقُبْطىّ ثياب كتان بيض رقاق تُعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط [لسان العرب - مادة قبط] فالقبط هم أهل مصر من قبل موسى عليه السلام ومن قبل أن تدخل مصر فى المسيحية ، فالقبط جنس ليس مرتبطاً بالديانة

(٢) الشرذمة الجماعة القليلة من الناس [لسان العرب - مادة شرذم] قال القرطبى فى تفسيره (٤٩٧٩/٧) « روى أن بنى إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً والله أعلم بصحته »

الفاء هنا للتعقيب ، فأوحى الله لموسى أن يَسْرِي ببني إسرائيل ثم قبل أن يبعث فرعون في المدائن حاشرين ، وكأن الله تعالى يحتاط لنبيه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعونُ الناسَ ، ويجمعهم ضد موسى ويُجرى لهم ما نسميه نحن الآن (غسيل مخ) ، أو يعلن على موسى وقومه حرب الأعصاب التي تؤثر على خروجهم

و ﴿ حاشرين ﴿٥٣﴾ ﴾ [الشعراء] من الحشر أي : الجمع ، لكن جمع هذه المرة للجنود لا للسحرة ، لأنهم هُزموا في مُباراة السحرة ، فأرادوا أنْ يستخدموا سلاحاً آخر هو سلاحَ الجبروت والتسلُّط والحرب العسكرية ، فإنْ فشلت الأولى فلعلَّ الأخرى تفلح ، لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ أخبر نبيه موسى بما يُدبَّر له وأمره بالخروج ببني إسرائيل

ويقول فرعون عن أتباع موسى : ﴿ إنَّ هؤلاء لشرذمةٌ قليلون ﴿٥٤﴾ ﴾ [الشعراء] يريد أن يُهوِّن من شأنهم ويُغرى قومه بهم ، ويُشجِّعهم على مواجهتهم ، لكن مع ذلك يُحذِّرهم من خطرهم فيقول : ﴿ وإنَّهم لنا لغائظون ﴿٥٥﴾ ﴾ [الشعراء] فأعِدُّوا لهم العدة ، ولا تستهينوا بأمرهم

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

يعني : لا بُدَّ أن نأخذ حذرنا ونحتاط للأمر.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ[1] وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ ﴾

---

(١) عن عبد الله بن عمرو قال : كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعاً من أسوان إلى رشيد ، وبين الجنات زروع . [تفسير القرطبي ٧/٤٩٨٠]

أي: لم ينفعه احتياطه، ولم يُجْدِ حذره، فلا يمنع حَذَر من قَدَر ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ .. (٥٧)﴾ [الشعراء] أي: بساتين وحدائق ﴿وَعُيُونٍ (٥٧)﴾ [الشعراء] أي: عيون تجري بالماء ﴿وَكُنُوزٍ (٥٨)﴾ [الشعراء] كانت عندهم ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨)﴾ [الشعراء] يعني: عيشة مُتْرَفة في سَعَةٍ ورَغَدٍ من الحياة، وخدم وحَشَم.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾

﴿كَذَٰلِكَ .. (٥٩)﴾ [الشعراء] أي: الأمر كما أقول لكم وكما وصفتُ ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾ [الشعراء] أي: أورثنا هذا النعيم من بعدهم لبني إسرائيل. وهنا قد يسأل سائل: كيف وقد ترك بنو إسرائيل مصر وخرجوا منها، ولم يأخذوا شيئاً من هذا النعيم؟

قالوا: المعنى أورثهم الله أرضاً مثلها، قد وعدهم بها في الشام[1].

﴿فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (٦٠)﴾

أي: عند الشروق، وعادةً ما تكون الغارة على الجيش عند الصباح، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (١٧٧)﴾ [الصافات]

وعادةً ما يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير نشيط، فكيف بمَنْ هذه حاله إن التقى عدوه؟

---

(١) قال القرطبي في تفسير هذه الآية (٧/ ٤٩٨٤): «يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني إسرائيل. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى».

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلۡجَمۡعَانِ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ٦١ ﴾

معنى ﴿ تَرَاءَى الْجَمْعَانِ .. ﴿٦١﴾ ﴾ [الشعراء] أى: صار كل منهما يرى الآخر، وحدثت بينهما المواجهة، وعندها ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ ﴾ [الشعراء] فالحال أن البحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم، فلا مناصَ ولا مهرب، لكن موسى - عليه السلام - وقد سبق أن تعلم كلمة (كلا) من ربه تعالى - حينما قال: ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ ﴾ [الشعراء] فردَّ عليه ربه: ﴿ كَلَّا ﴿١٥﴾ ﴾ [الشعراء] عندها تعلَّمها موسى، وعرف كيف ومتى يقولها قَوْلَة الواثق به.

﴿ قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ٦٢ ﴾

لكن كيف يقول موسى عليه السلام هذه الكلمة (كلا) بملء فيه، والأمر بقانون الماديات أنه عُرْضة لأنْ يُدْرك قبل أن يكملها ؟

والإجابة فى بقية الآية: ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ ﴾ [الشعراء] فلم يقُلْ موسى: كلا اعتماداً على قوته واحتياطه للأمر، إنما قالها اعتماداً على ربه الذى يكلؤه بعينه، ويحرسه بعنايته.

فالواقع أننى لا أعرف ماذا أصنع، ولا كيف أتصرف، لكن الشيء الذى أثق منه ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ ﴾ [الشعراء] لذلك يأتى الفرج والخلاص من هذا المأزق مباشرة.

﴿ فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ ٦٣ ﴾

ذلك لأن البحر هو عائقهم من أمامهم ، والبحر مياه لها قانونها الخاص من الاستطراق والسيولة . فلما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق وانحصر الماء على الجانبين ، كل فِرْقٍ - أي كل جانب - كالطَّوْد يعني الجبل العظيم .

لكن بعد أن صار الماء إلى صِدِّه وتجمَّد كالجبل ، وصنع بين الجبلين طريقاً ، أليس في قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب وأوحال وطمي يغوص فيها الإنسان ؟

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدماً إذا سار في وحل إلى ركبتيه مثلاً ، فما بالك بوحْل البحر ؟

لذلك قال له ربه ﴿ لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (٧٧) ﴾ [طه]

فالذي جعل لك الماء جبلاً ، سيجعل لك الطريق يابساً .

والحق - تبارك وتعالى - لم يُبيِّن لنا في انفلاق البحر ، إلى كَمْ فلقة انفلق ، لكن العلماء يقولون : إنه انفلق إلى اثنتي عشرة فلقة بعدد الأسباط[1] ، بحيث يمر كل سِبْط من طريق .

وفي لقطة أخرى من القصة أراد موسى - عليه السلام - أنْ يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته ، فيسُدّ الطريق في وجه فرعون وجنوده على حدِّ تفكيره كبشر ، لكن الحق - تبارك وتعالى - نهاه عن ذلك ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (٢٣) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا[2] إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤) ﴾ [الدخان]

---

(١) قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (٣/٣٣٦) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٠٣ - ٣٠٤) ضمن أثر طويل عزاه لابن عبد الحكم في « فتوح مصر » من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .

(٢) أي : اترك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه ، أو كن ساكن النفس هادئاً مطمئناً إلى النجاة . [القاموس القويم ١/٢٧٩ بتصرف]

اتركه على حاله ليُغرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ، لذلك قال سبحانه

﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾﴾

أي: قرّبناهم من منتصف البحر ، ثم أطبقه الله عليهم حين أمر الماء أن يعود إلى سيولته وقانون استطراقه ، وهكذا يُنجّي الله ويُهلك بالشيء الواحد و ﴿الآخرين ﴿٦٤﴾﴾ [الشعراء] يعني: قوم فرعون ، و ﴿ثَمّ .. ﴿٦٤﴾﴾ [الشعراء] أي: هناك وسط البحر

وللعصا مع موسى - عليه السلام - تاريخ طويل منذ أن سأله ربه ﴿وما تلك بيمينك يا موسى ﴿١٧﴾﴾ [طه] فأخبر بما يعرفه عنها ﴿قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهشُّ بها على غنمي .. ﴿١٨﴾﴾ [طه]

وقوله ﴿وأهشُّ بها على غنمي .. ﴿١٨﴾﴾ [طه] لا تعني كما يظن البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها ، فأهشُّ تعني أضرب بها أوراق الشجر لتتساقط ، فتأكلها الأغنام الصغار التي لا تطول أوراق الشجر ، أو الكبار التي أكلتْ ما طالته أعناقها وتحتاج المزيد

ولما وجد موسى نفسه قد أطال في هذا المقام قال ﴿ولي فيها مآرب أخرى ﴿١٨﴾﴾ [طه] كأنْ أدافع بها عن نفسي ليلاً ، إنْ تعرَّض لي كلب أو ذئب مثلاً ، أو أغرسها في الأرض وألقي عليها ثوبي لأستظلَّ به وقت القيلولة ، أو أحطها على كتفي وأعلِّق عليها متاعي حين أسير .. إلخ .

هذه مهمة العصا كما يراها موسى - عليه السلام - لكن للعصا مهمة أخرى لا يعلمها ، فهي حُجّته وآية من الآيات التي أعطاه الله

فيها انتصر في معركة الحجة مع السَّحرة ، وبها انتصر في معركة السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق.

ومن العجيب في أمر العصا أن يضرب بها البحر ، فيصير جبلاً ، ويضرب بها الحجر فيتفجر بالماء ، وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل.

لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعَلَماً على الانتصار في كل شيء ، فلما كان الخصيب[1] والياً على مصر ، وتمرد عليه بعض قُطَّاع الطرق ، وكانت لديه القوة التي قهرهم بها ، لذلك قال:

فَإنْ يَكُ بَاقٍ إفْكُ فِرْعَوْنَ فِيكُمْ ... فَإنَّ عَصَا مُوسَى بِكَفِّ خَصِيبِ

وفي هذا المعنى يقول شاعر آخر:

إذَا جَاءَ مُوسَى وَألْقَى العَصَا ... فَقَدْ بَطَلَ السِّحْرُ والسَّاحِرُ

إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مثلاً وعَلَماً للغلبة في أيِّ مجال من مجالات الحياة.

﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ﴾

فقد حُسِمَتْ هذه المعركة لصالح موسى ومَنْ معه دون إراقة دماء ، ودون خسارة جندي واحد ، في حين أن المعارك على فرض الانتصار فيها لا بُدَّ أن تكون لها نسبة خسائر في الأرواح وفي العَتاد ، أما هذه فلا.

(1) جاء في لسان العرب ـ مادة : خصب : « الخصيب لقب رجل من العرب ».

أي: بنفس السبب الذي أنجى الله به موسى وقومه أهلك فرعون وقومه؛ لأنه وحده سبحانه القادر على أن يُنجي، وأنْ يُهلك بالشيء الواحد.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ .. ﴿٦٧﴾ ﴾ [الشعراء] أي: فيما حدث ﴿ لَآيَةً .. ﴿٦٧﴾ ﴾ [الشعراء] وهي الأمر العجيب الذي يخرج عن المألوف وعن العادة، فيثير إعجاب الناس، ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيه، والآية تُقنع العقل بأن الله هو مُجْريها على يَدَيْ موسى، وتدل على صِدْق رسالته وبلاغه عن الله، وإلا فهي مسألة فوق طاقة البشر.

ومع ذلك ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾ [الشعراء] أي: أن المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة[1] مع هذه الآيات، حتى الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون ومن الغرق، سرعان ما تراجعوا وانتكسوا كما يحكي القرآن عنهم:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ .. ﴿١٣٨﴾ ﴾ [الأعراف]

سبحان الله، لقد كفروا بالله، وما تزال أقدامهم مُبتلَّة من عبور البحر، وما زالوا في نَشْوة النصر وفرحة الغلبة!

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ ﴾

أي: بعد ما مرَّ من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز، أي: الذي

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٩٨٦/٧): «لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل، وابنته آسية امرأة فرعون، ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلَّتْ على قبر يوسف الصديق عليه السلام».

لا يُغلَب ولا يُقهر ، إنما هو الغالب وهو القاهر ، فهو سبحانه يغلب ولا يُغلب ، ويُطعِم ولا يُطعَم ، ويُجير ولا يُجار عليه . ومع عزته سبحانه وقوته بحيث يغلب ولا يُغلب هو أيضا ﴿الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾﴾ [الشعراء] لأنه رب الخَلْق أجمعين ، يرحمهم إنْ تابوا ، ويقبلُهم إنْ رجعوا إلى ساحته ، كما جاء في الحديث الشريف :

« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ، قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح »[1] .

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾﴾

جاءت هذه الآية بعد الانتهاء في إيجاز مُبسَّط لقصة موسى عليه السلام مع فرعون . وخُتمت بقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾﴾ [الشعراء]

ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾﴾ [الشعراء] مما يدل على أن المسألة في القرآن ليست سَرْداً للتاريخ ، فإبراهيم كان قبل موسى ، ولو أردنا التاريخ لجاءت قصة إبراهيم أولاً ، إنما الهدف من القصص في القرآن التقاط مواضع العِبْرة والعظة واتخاذ الأسْوة من تاريخ الرسل ، ليُثبِّت الله بها فؤاد رسوله ﷺ حينما يواجه الأحداث الشاقة والعصيبة .

والمتأمل في رسالة موسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام

---

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هي قمة العقيدة ، ويواجه من ادَّعى الألوهية وقال إني إله من دون الله ، أما إبراهيم فقد عالج مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ، فعندهم طَرَف من إيمان بدليل أنهم إذا ضُيِّقَ عليهم الخناق قالوا ﴿ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. (٣)﴾ [الزمر]

لذلك كانت قصة موسى أَوْلَى بالتقديم هنا

ومعنى ﴿واتْلُ عَلَيْهِمْ .. (٦٩)﴾ [الشعراء] أي اقرأ ، أو وضِّح أو عبِّر ، ونقول للقراءة (تلاوة) لأنه لا يُتْلَى إلا المكتوب المعلوم المفهوم ﴿عَلَيْهِمْ (٦٩)﴾ [الشعراء] على أمة الدعوة كلها ، أمْ على المكذبين خاصة ؟

قالوا على المكذِّبين خاصة ؛ لأن المصدِّقين برسول الله لا يحتاجون هذه التلاوة ، وإنْ تُليتْ عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم التاريخ إذن المراد هنا المكذِّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل رسل الله في دعوتهم النصر والغلبة ، وأن نهاية المكذبين المخالفين الهزيمة والاندحار

فكأن القرآن يقول لهم لا تغتروا بقوتكم ولا بجاهكم ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب ، ومعلوم أن مكانة قريش بين العرب إنما أخذوها من خدمة بيت الله الحرام وما أَمِنُوا في طرق تجارتهم إلاَّ بقداسة بيت الله وحُرْمته

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ، بدليل قوله تعالى ﴿لإِيلافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)﴾ [قريش]

ولو انهدم البيت في قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة

على الجزيرة العربية . وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝٤ ﴾ [قريش]

ومعنى ﴿ نبأ .. ۝٦٩ ﴾ [الشعراء] أى : الخبر الهام الذى يجب أنْ يُقال ، ويجب أنْ يُنصت له ، وأنْ تُؤخذ منه عِبْرة وعظة ، فلا يُقال (نبأ) للخبر العادى الذى لا يُؤْبَهُ له .

ولو تتبعت كلمة (نبأ) فى القرآن لوجدتها لا تُقال إلا للأمر الهام كما فى قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝١ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ۝٢ ﴾ [النبأ]

وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد : ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۝٢٢ ﴾ [النمل]

إذن : ﴿ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝٦٩ ﴾ [الشعراء] يعنى : الخبر الهام عنه ، وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذى مدحه ربه مدحاً عظيماً فى مواضع عدة من القرآن ، فقال الحق سبحانه عنه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا[1] لِّلَّهِ حَنِيفًا ۝١٢٠ ﴾ [النحل]

والأمة لا تُطلق إلا على جماعة تنتسب إلى شىء خاص ويجمعهم مكان وزمان وحال ، كذلك رسول الله ﷺ ، فقد أعطى الله عليه كمالات من صفت كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « الخير فِىَّ وفى أمتى إلى يوم القيامة »[2] .

---

(١) القنوت : الطاعة . وقال تعالى : ﴿ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ۝٢٦ ﴾ [الروم] أى : خاضعون معترفون بالربوبية مطيعون . [القاموس القويم ٢/١٣٢] .

(٢) قال العجلونى فى كشف الخفاء (١/٤٧٦) : « قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح ، يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ » .

الخير فيَّ محصوراً ، الخير على عمومه ، وفي كل جوانب شخصيته : داعيةً وأباً وزوجاً .. الخ وخصال الخير من شجاعة ، وحِلْم ، وعِلْم ، وكرم .. إلخ . وكذلك الخير في أمتي منثورٌ بين أفرادها ، يأخذ كل منهم من الخير بطرف ، وله منه نصيب ، لكن لا أحدَ يستطيع أن يجمع الكمال المحمدي أبداً ، ولا أن يتصف به .

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام (أمة) ؛ لأن خصال الخير تُوزَّع على أفراد الأمة : هذا ذكي ، وهذا حليم ، وهذا عالم ، وهذا حكيم .. الخ أما إبراهيم ـ عليه السلام ـ فقد جمع من الخير ما في أمة بأكملها ، وهذا ليس كلاماً يُقَال في مدح نبي الله إبراهيم ، إنما من واقع حياته العملية .

واقرأ إنْ شئت قوله تعالى عن إبراهيم : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤) ﴾ [البقرة]

وحَسْبُ إبراهيم ـ عليه السلام ـ من الخير هذه الدعوة : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ .. (١٢٩) ﴾ [البقرة]

فكان محمد ﷺ دعوة أبيه إبراهيم .

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) ﴾

فأول دعوته كانت لأبيه ، وأقرب الناس إليه لا للغريب ، والدعوة التي توجه أولاً للقريب لا بُدَّ أنها دعوة حَقٍّ ودعوة خير ؛ لأن الإنسان يحب الخير أولاً لنفسه ، ثم لأقرب الناس إليه ، ولو كانت في خيريتها شكٌّ لقصد بها الغرباء والأباعد عنه .

والمراد بأبيه هو (آزر) الذي ورد ذكره في موضع آخر .

وسؤاله لأبيه وقومه ﴿مَا تَعْبُدُونَ ۝٧٠﴾ [الشعراء] سؤال استهجان واستنكار، وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة؛ لأن العبادة أنْ يطيعَ العابدُ المعبود فيما أمر وفيما نهى، فالذين يعبدون الأصنام بماذا أمرتهم وعمَّ نهتهم؟

إذن: فهي آلهة دون منهج. وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا الإله الذي لا يأمره بشيء، ولا ينهاه عن شيء، وكذلك هي آلهة دون جزاء ودون حساب؛ لأنها لا تثيب مَنْ أطاعها، ولا تعاقب مَنْ عصاها.

إذن: فكلمة عبادة هنا خطأ، ومع ذلك يُسمِّيها الناس آلهة، لماذا؟ لأن الإله الحق له أوامر لا بُدَّ أن تُنفَّذ، وإنْ كانت شاقة على النفس، وله نواهٍ لا بُدَّ أن تترك وإنْ كانت النفس تشتهيها، فهي عبادة شاقة، أمَّا عبادة الأصنام فما أسهلها، فليس عندها أمْر ولا نَهْي، وليس عندها منهج يُنظِّم لهم حركة الحياة؛ لذلك تمسَّك هؤلاء بعبادة الأصنام، وسمَّوْها آلهة، وهذا خبل واضح.

كما أن الإنسان في مجال العبادة إذا عزَّتْ عليه أسباب الحياة وأعْيَتْه الحيل، أو خرجت عن طاقته، عندها يجد له رباً يلجأ إليه، ويستعين به فيقول: يا رب. فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرَّض لمثل هذه المسائل؟ هل يتوجه إليها بالدعاء؟ وهبْ أنه يدعو إنساناً مثله يمكن أنْ يسمعه أيستجيبُ له؟

لذلك يقول سبحانه: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۝٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝٧٢ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝٧٣﴾ [الشعراء]

إذن: فعبادة غير الله حُمْق وغباء.

لكن هذا البحث من إبراهيم، وهذا الجدل مع أبيه وقومه، أكان بعد الرسالة أم قبلها؟ قالوا: إن إبراهيم -عليه السلام- كان ناصحاً مُتفتِّحاً منذ صغره، وكان مُنكراً لهذه العبادة قبل أن يُرسل، لذلك قال الله عنه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١)﴾ [الأنبياء]

وكذلك كان نبينا محمد ﷺ قبل بعثته كارهاً للأصنام، معترضاً على عبدتها، يتعجب حين يرى قومه يعبدونها، وقد رأى ﷺ أحد الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بمنْ يُصلح ذراع الإله، فضحك رسول الله ﷺ وتعجَّب لما يرى: العابد يصلح المعبود؟ بعدها اعتزلهم رسول الله، وخلا إلى الغار يفكر في الإله الحق والمعبود الحق.

فكأن أيّ دين يأمر الله به لو تفكَّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى الحق بدون رسول؛ لأن دين الله هو دين الفطرة السليمة، فإنْ توفَّرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق.

بدليل ما كان يحدث من عمر -رضي الله عنه- وكان يُحدِّث رسول الله بالأمر، فتتنزل به الآيات من عند الله، وقد وافقتْ الآيات رأيه في أكثر من موقف[1]، وقد أقرَّ رسول الله ﷺ ذلك ليبين لنا أن العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أنْ يهتديا إلى قضايا الدين دون رسول.

---

(١) من هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله ﷺ برأي أبي بكر بالفداء، ولكن نزل قول الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧)﴾ [الأنفال]. انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٣٢٥).

وتستطيع أنت أنْ تعرض أيَّ قضية من قضايا الدين على العقل السليم وسوف تجد أنها صيبة وجميلة توافق الذَّوْق السليم والتفكير السويّ ، فالكذب مثلاً خُلُق يأباه العقل ويأباه الدين ، وكذلك الرشوة ؛ لأنك بها تأخذ ما ليس لك ، وقد يُسلَّط عليك راشٍ ، فيأخذ منك حقك ، كما أخذتَ أنت حقوق الناس

ولو تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ، لوجد أن الدين قيَّد نظرك وأنت فرد وقيَّد من أجلك نظر الناس جميعاً ، فكما طلب منك طلب لك ، وكذلك الأمر في تحريم السرقة والقتل .. إلخ

وقد سُئلنا في إحدى الرحلات عن قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (٣٣)﴾ [التوبة] ومرة يقول: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)﴾ [التوبة] ومرة يقول ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢)﴾ [التوبة]

يقولون وبعد أربعة عشر قرناً ، والمسلمون في الكون أقلية ، ولم يظهر الدين على الدين كله ، فكيف - إذن - نفهم هذه الآية ؟

فقلتُ للسائل لو فهمتَ الآية السابقة لعرفتَ الجواب ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢)﴾ [التوبة]

فالمعنى أن الدين سيظهر في وجود الأديان الأخرى ، وليس المراد أن هذه الأديان ستزول ، ولن يكون لها وجود ، بل هي موجودة ، لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ، بدليل ما نراه من هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته ، كما في مسألة الطلاق مثلاً ، أو مسألة تعدد الزوجات وغيرها وبعد ذلك تُلجئهم الحياة الاجتماعية إلى هذه التشريعات ، ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم

وبما قامت الثورة الشيوعية فى روسيا سنة ١٩١٧ أول ما شرعوا منعوا الرب لدى كان جدراً عندهم ، لقد منعوا الرب مع أنهم غير مسلمين ، لكن مصالحهم فى ذلك ، فهذه وأمثالها غلبة لدين الله وظهور له على كل الأديان

وليس معنى ﴿ليُظهره على الدين كُلِّه .. (٣٣)﴾ [التوبة] أن يصير الناس جميعاً مؤمنين ، لا ، إنما يظل كُلٌّ على دينه وعلى شركه أو كفره ، لكن لا يجد حلاً لقضاياه إلا فى الإسلام ، وهذا أوقع فى ظهور الدين .

ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى ردِّهم على إبراهيم عليه السلام

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١)﴾

إذن شهد شاهد من أهلها ، وقالوا بأنفسهم ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا .. (٧١)﴾ [الشعراء] والعبادة طاعة فماذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا أمرتهم ؟ طبعاً ، ليس عندهم جواب .

وليت الأمر يقف عند العبادة ، إنما ﴿فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١)﴾ [الشعراء] أى قائمين على عبادته ليل نهار ، نعم ولكم حق ؛ لأنها آلهة دون تكليف ، وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ، إنها ملطجة تأخذون فيها حظَّ أنفسكم ، وتفعلون معها ما تريدون

لكن ، كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم ردَّ عليهم ؟

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢)
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣)﴾

فالأصنام لا تسمع مَنْ توجَّه إليها بالدعاء ، ولا تنفع مَنْ عبدها ، ولا تضر مَنْ كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا ردّاً ، وصاروا جواباً ، ولم يجدوا حُجّة إلا أنْ قالوا:

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

إذن: أنتم لم تُحكِّموا عقولكم في هذه المسألة ، كما قالوا في موضع آخر: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الزخرف]

ونقول لهم: ومتى ظللتم على تقليد آبائكم فيما يفعلون؟ إنكم لو اقتصرتم على تقليد الآباء ما ارتقيتم في حياتكم أبداً ، فلماذا إذن تحرصون على التقليد في هذه المسألة بالذات دون غيرها.

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾﴾

يقول إبراهيم عليه السلام: لا تلقوا بالمسألة على الآباء ، ولا تُعلِّقوا عليهم أخطاءكم ، ثم يعلنها صريحة مدوية كأنه يقول لهم: الحمرة في خيلكم اركبوها.

﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي .. ﴿٧٧﴾﴾ [الشعراء] وكلمة عدو جاءت مفردة مع أنها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع ﴿فَإِنَّهُمْ .. ﴿٧٧﴾﴾ [الشعراء] ومع ذلك لم يقل: أعداء لي. قالوا: لأن العداوة في أمر الدين واحدة على خلاف العداوة في أمر الدنيا؛ لأنها متعددة الأسباب ، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .. ﴿١٠٣﴾﴾ [آل عمران]

فجاءت ﴿أَعْدَاءً .. ﴿١٠٣﴾﴾ [آل عمران] هنا جمع؛ لأنها تعود على

عداوة الذنب ، وهي متعددة الأسباب . أمّا العداوة في الدين فواحدة على قلب رجل واحد

ومن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ .. ﴿٦١﴾ ﴾ [النور]

كلها بصيغة الجمع إلا في ﴿ صَدِيقِكُمْ .. ﴿٦١﴾ ﴾ [النور] جاءت بصيغة المفرد ؛ لأن الصداقة الحقة هي ما كانت لله غير متعددة الأغراض ، فهي إذن لا تتعدد

وفي إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدٍّ لهم : فها أنا ذا أعلن عداوتي لهم ، فإنْ كانوا يقدرون على مضرّتي فليفعلوا . وبعد أن أعلن إبراهيم - عليه السلام - عداوته للأصنام نجحت دعوته ، وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يُصبْه شيء .

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ ﴾

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغبياء ، اعلموا أن للعبادة أسباباً وحيثيات : ويوضح إبراهيم عليه السلام حيثيات عبادة ربه - عزّ وجل - فيقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ ﴾ [الشعراء] أي : خلقني من عدم ، وأمدّني من عُدْم ، وجعل لي قانون صيانة يحفظ حياتي : ويضمن سلامتي حين كلّفني بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كذا ، وهو سبحانه لا ينتفع بشيء من هذا ، بل النفع يعود علينا نحن . وهل فعلتْ الأصنام لكم شيئاً من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستحق للعبادة

وقوله سبحانه ﴿ فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) ﴾ [الشعراء] أي: بقانون الصيانة الذي يشبه (الكتالوج) الذي يجعله البشر لصناعاتهم؛ ليضمنوا سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه، ولا بُدَّ أن يحدِّد لها المهمة قبل أنْ يشرع في صناعتها. وهل رأينا آلة صنعها صاحبها، ثم قال لنا: انظروا في أيِّ شيء تستخدم هذه: (بوتاجاز) أو ثلاجة مثلاً؟

فإذا ما حدث خلل في هذه الآلة، فعليك بالنظر في هذا (الكتالوج) أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها؛ لذلك إذا أردتَ أن تأخذ قانون صيانتك، فلا تأخذه إلا من صانعك وخالقك - عز وجل - ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخِلْقة الله قانون صيانتها، فهذا مثل: أن تقول للجزار مثلاً: اعمل لي قانون صيانة (التليفزيون).

ثم يذكر بعد ذلك مُقوِّمات استبقاء الحياة، فيقول: ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴾ [الشعراء]

ونقف هنا عند الضمير المنفصل (هو) الذي جاء للتوكيد، والتوكيد لا يأتي ابتداءً، إنما يكون على درجات الإنكار، وقد أكّد الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والسُّقْيا والشفاء إليه تعالى؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى، وقد يظن البعض أن الطبيب هو الشافي أو أن الأب مثلاً هو الرازق؛ لأنه الجالب له والمتولي.

والهداية قد يدَّعيها واضعو القوانين من البشر، وقد رأينا الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها، وكلها تدَّعي أنها لصالح البشر، وأنها طريق هدايتهم؛ لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه المسألة ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) ﴾ [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا من الله، وفي شرْعته تعالى.

وقد تسأل في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴾ [الشعراء] ولماذا نذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج ، وهو سبب للشفاء ، أمّا الشفاء فمن الله ، بدليل أن الطبيب ربما يمرض ، ويعجز هو عن شفاء نفسه ، وقد يعطي المريض حقنة ويكون فيها حَتْفه .

وحين نُعرب ﴿ مَرِضْتُ .. (٨٠) ﴾ [الشعراء] نقول : مرض فعل ماضٍ والتاء فاعل ، فهل أنا الذي فعلتُ المرض ؟ وهذا مثل أن تقول : مات فلان ، ففلان فاعل مع أنه لم يحدث الموت ؛ لذلك يجب أن ننتبه إلى أن الفاعل يعني مَنْ فعل الفعل ، أو اتصف به ، والفاعل هنا لم يفعل الفعل وإنما اتصف به . وقال ﴿ مَرِضْتُ .. (٨٠) ﴾ [الشعراء] تأدباً مع الله تعالى ، فلم يقل : أمرضني ونسب المرض الظاهر إلى نفسه .

أما في المسائل التي لا يدَّعيها أحد ، فتأتي بالفعل دون توكيد ، كما في الآية بعدها :

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) ﴾

فلم يقُلْ هنا : هو يميتني أو هو يُحييني ؛ لأن الحياة والموت بيده تعالى لا يدَّعيها أحد ، فإنْ قُلْتَ : وماذا عن قَتْل الإنسان لغيره ألاَ يُعَدُّ موتاً ؟ وقد سبق أنْ أوضحنا الفرق بين الموت والقتل ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ .. (١٤٤) ﴾ [آل عمران]

فالموت أن تخرج الروح ، والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء ، وبعد خروج الروح تُنقض البنية ، أما القتل فيكون بنقض البنية نقضاً يترتب عليه خروج الروح .

إن الموت لم يدّعه أحدٌ لنفسه . ولما ادعاه النمرود جادله إبراهيم ـ عليه السلام ـ في ذلك ، وكشف زيف هذا الادعاء ، كما قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨) ﴾[البقرة]

ولم يفعل إلا أنْ جاء برجل فأمر بقتله ، ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى إبراهيم عليه السلام أنْ يقطع عليه هذا الطريق ، فقال ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. (٢٥٨) ﴾ [البقرة]

وهكذا أنهى هذه السفسطة ، وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند

وتأمل حرف العطف ﴿ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) ﴾ [الشعراء] و(ثم) تفيد العطف مع التراخي ، ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواو تفيد مُطْلق العطف ، وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة ، ألا ترى قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) ﴾ [عبس]

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي[1] يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) ﴾

عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم ، وما أدراك ما إبراهيم ؟

إنه أبو الأنبياء الذي وصفه ربه بأنه أمة قانتاً لله ، ولم يكن من المشركين ، إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ، ومع هذا كله

---

(١) قرأ الحسن وابن أبي إسحاق « خطاياي » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد : يعني بخطيئته قوله ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا .. (٦٣) ﴾ [الأنبياء] ، وقوله ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) ﴾ [الصافات] وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكوكب ﴿ هَذَا رَبِّي .. (٧٦) ﴾ [الأنعام] وقال الزجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة ، نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها . [تفسير القرطبي ٧/٤٩٩١]

يقول ﴿ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) ﴾ [الشعراء]

إنه أدب عَالٍ مع الله وهضم لعمله ؛ لأن الإنسان مهما قدّم من الخير فهو دونَ ما يستحق الله تعالى من العبادة ؛ لذلك كان طلب المغفرة من الطمع.

ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ بعد أن ذكر حيثيات الألوهية ، واعترف لله بالنعم السابقة وأقرَّ بها ، فقد خلقه من عدم ، وأمدَّه من عُدْم ، ووفّر له كل مقومات الحياة.

وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضي على كبرياء نفسه ، ويُصفِّي روحه وأجهزته ، فيصير أهلاً لمناجاة الله ، وأهلاً للدعاء ، فإن اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة ، على خلاف مَنْ لا يذكر لله نعمة ، ولا يقرّ له سبحانه بسابقة خير ، فكيف يقبل منه دعاء ؟ وبأيِّ وجه يطلب من الله المزيد ؟

إذن : لا تَدْعُ ربك إلا بعد صفاء نفس وخلاص عبودية ؛ لذلك ورد في حديث رسول الله ﷺ : « مَنْ عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم »[1].

ويقول سبحانه : ﴿ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا .. (٢٩) ﴾ [الأنفال]

يقول لك ربك : أنت مأمون على ما علمتَ ، عامل به ، فخُذ المزيد من هدايتي ونوري وتوفيقي ، خُذ المزيد لما عندك من رصيد إيماني وصفاء روحي ، جعلك أهلاً للمناجاة والدعاء.

فإبراهيم ـ عليه السلام ـ وهو أبو الأنبياء لم يجترىء على الدعاء

---

(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٥/١) من حديث أنس رضي الله عنه ، ضعَّفه الشوكاني في « الفوائد المجموعة » (ص ٢٨٦)

بشيء آت إلا بعد أنْ ذكر لله النعم السابقة ، وشكره عليها. موافق قوله تعالى: ﴿ لئن شكرتُم لأزيدنَّكُمْ .. ⑦ ﴾ [إبراهيم]

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون: إن العبد مهما اجتهد في الدعاء ، فإنه يدعو بالخير على حسْب فهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر النعيم لأولى لله تعالى ، وأقرَّ له بالفضل ، ثم ترك المسألة له تعالى يعطيه ويختار له لكان خيراً له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حَسْب قدرته تعالى وحكمته.

وهذا المعنى واضح في الحديث القدسي: « منْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين »[1].

فعطاء الله لا شكَّ أوسع ، واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه ، كما لو ذهبتَ في رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أنْ أُحضر لك من البلد الفلاني ؟ فإنْ قال: أريد كذا وكذا فقد ضيّق على نفسه ، وإنْ ترك لك الاختيار جاء اختيارك له خيراً من اختياره لنفسه.

﴿ رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣ ﴾

تلحظ أنه لم يدْعُ بشيء من الدنيا ، ومعنى ﴿ حُكْمًا .. ٨٣ ﴾ [الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة: الحكمة أنْ تضع الشيء في موضعه ، أما الحكم فأنْ تعلم الخير أولاً ، ثم تعمل بما علمت ثانياً.

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٩٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري وقال: هذا حديث حسن غريب. وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٥) ، وكذا الدارمي في سننه (٤٤١/٢) بلفظ : « من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » قال ابن حجر في فتح الباري (٦٦/٩) : « رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف ». وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث مفصلاً في كتاب « الأحاديث القدسية » [٤٩١/١ - ٥٦٤].

وقال في دعائه ﴿هب لي .. ﴿٨٣﴾﴾ [الشعراء] لأن الهبة عطاء دون مقابل، فكأنه قال: يا رب أنا لا أستحق، فاجعلها لي هبة من عندك ﴿وألحقني بالصالحين ﴿٨٣﴾﴾ [الشعراء] أي: ألحقني بهم في العمل والأسوة لأنال بعدها الجزاء، وليس المراد: ألحقني بهم في الجزاء، إنما في العمل.

وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة، فقال سبحانه ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض .. ﴿٧٥﴾﴾ [الأنعام]

والملكوت: المخلوقات غير المحسة، أطلعه الله عليها؛ لأنه عمل بما علم من الملك المحس، وكذلك قال: ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة] فأجابه في الدعوة الأخرى.

﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴿٨٤﴾﴾

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير، ومعنى ﴿لسان صدق .. ﴿٨٤﴾﴾ [الشعراء] يعني: ذكرا حسنا يذكر بحق، ويذكر بصدق، لا كما تفعل الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص، فنظل نكيل له المدائح ونثني عليه بالصدق وبالكذب، وبما فعل وبما لم يفعل، فهذا ذكر، لكنه ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع.

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع. وقد ورد هذا المعنى في الأمهات الخمس في القرآن الكريم، في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق .. ﴿٨٠﴾﴾ [الإسراء]

يعني: أدخلني بصدق - لا بغش - يعني - مدخلا أستطيع منه الخروج، وكذلك أخرجني مخرج صدق.

وفي قوله تعالى ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر]

وفي قوله تعالى ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الأحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق(١)

ومعنى ﴿فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾﴾ [الشعراء] يعني يتعدى الذِّكْر الحسن مدة حياتي إلى مَنْ بعدي ، فاجعل لي لسان صدق في المعاصرين ، وفيمن يأتي بعدي أترك أثراً طيباً يُذكَر من بعدي ؛ لأن لي نصيباً من الخير والثواب في كل مَن اقتدى بي ، وجعلني أسوة

وقد أجابه الله في هذه ، فقال سبحانه ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾﴾ [الصافات]

﴿وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾﴾

بعد أن دعا لأمر في الدنيا ، ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة النعيم الدائم في الآخرة ، ولا شك أن ربه - عز وجل - قد أجابه إلى هذه ، فهو من ورثة جنة النعيم ، بدليل قوله تعالى ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة]

---

(١) تحقيق الأمر أن كلمة الصدق وردت في القرآن عشر مرات

١ - لسان صدق مرتان (مريم ٥٠) ، (الشعراء ٨٤)

٢ - مدخل صدق مرة واحدة (الإسراء ٨٠)

٣ - مخرج صدق مرة واحدة (الإسراء ٨٠)

٤ - وعد الصدق مرة واحدة (الأحقاف ١٦)

٥ - مقعد صدق مرة واحدة (القمر ٥٥)

وبالإضافة إلى هذا

قدم صدق مرة واحدة (يونس ٢)

- مبوأ صدق مرة واحدة (يونس ٩٣)

الصدق مرتان (الزمر ٣٣) (الزمر ٣٣) والله تعالى أعلى وأعلم

وكلمة ميراث الجنة وردتْ في القرآن أيضاً في قوله تعالى :

﴿ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(١) ﴾

[المؤمنون]

والميراث أنْ تأخذ مِلكاً من آخر بعد موته ، فكيف تكون الجنة ميراثاً ؟

قال العلماء : إن الخالق - عز وجل - لم يخلق الجنة على قدر أهلها وكذلك النار ، إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعاً إنْ آمنوا ، وخلق النار تتسع للناس جميعاً إنْ كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق الخلْق مختارين ، منْ شاء فليؤمن ، ومَنْ شاء فليكفر . وعليه ، فميراث الجنة يعني أنْ يرث المؤمنون أماكن الذين كفروا في الجنة يتقاسمونها فيما بينهم .

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعيه ، لكن لا يُسأل عنها ، إنما يأخذها طيبة حتى إنْ جمعها صاحبها من الحرام ، إلا إنْ أراد الوارث أن يبرىء ذمة المورِّث ، فيردّ المظالم إلى أهلها .

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة ، وعلى هذا المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين الجنة هبةً منه سبحانه ، وتفضلاً عليهم ، وليس بعملهم ، فالجنة جاءتهم كما يأتي الميراث لأهله دون تعب منهم ودون سَعْي .

وهذا تصديق لقول رسول الله ﷺ في الحديث النبوي : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته »(٢) .

---

(١) تغمّده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله « يتغمدني » : يُلبسني ويتغشاني ويسترني . [لسان العرب - مادة : غمد] .

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٣) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لأن الأصل أنك لا تُجازى على الخير الذى قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا ، حيث تستقيم به حياتك وتسعد بها . وما دام التكليف فى صالحك ، فكيف تأخذ أجراً عليه ؟ كالوالد حين يحثّ ولده على المذاكرة والجد فى دروسه ، فهذا يعود نفعه على الولد ، لا على الوالد .

وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : ما دُمْتَ قد احترمتَ تكليفى لك ، وأطعتنى فيه بنفعك أنت ، ولا يعود علىَّ منه شىء ، فحين أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبةً منى ، أو : أننا نأخذ الجنة بالعمل ، والمنازل بالفضل .

إذن : لا غِنَى لأحد منّا عن فضل الله .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨ ﴾ [يونس]

هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ، وينبغى ألاَّ تعوِّل على عملك وطاعتك واجتهادك فى العبادة ، واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه .

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال :

﴿ وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۝٨٦ ﴾

لم ينْس إبراهيم - عليه السلام - فى دعائه أن يدعو لمن رباه ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - هو الخالق ، إنما جعل الوالدين هما السبب المباشر فى الخلْق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل والأحق بالطاعة بعده تعالى ، لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما فيربيه غيرهما ؛ لذلك يأخذ المرتبة الثالثة : فعندنا ربوبية خلقَت من عدم ، وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ، وأبوة أخرى ربَّت واعتنتْ

وهذا المعنى واضح في قوله سبحانه ﴿ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤) ﴾ [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا ، لا لأنهما أبوان وهما سبب الإيجاد ، إنما لأنهما ربَّياني صغيراً ، إذن لو ربَّاني غير والديَّ لأخذوا هذه المنزلة واستحقوا مني هذا الدعاء .

لكن لم يُستجبْ لإبراهيم عليه السلام في هذه ، لأنه سأل الله لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ، يقول تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ . (١١٤) ﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) ﴾[1]

بأيِّ شيء يكون الخزي في الآخرة ؟ الخزي يكون حين يعاتبك ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما فَرَّط منك من تقصير ؛ لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه ، وقد أُجيب إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة بقوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) ﴾ [البقرة]

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) ﴾

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) ﴾

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون ، فأيُّ خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين ، ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار » أورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٧/٦)

قوله ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) ﴾ [الشعراء] فأتى بالمسألة التي تشغل الناس جميعاً ، فكل إنسان يريد أن يكون غنياً صاحب مال وأولاد وعزوة ، ومَنْ حُرِم واحدة منهما حَزِن وآلم أشدَّ الألم .

والحق تبارك وتعالى يقول ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٤٦) ﴾ [الكهف]

ويقول سبحانه ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .. (١٤) ﴾ [آل عمران]

نعم ، هي زينة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة الحُسْن غير الذاتي ، فالحُسْن قد يكون ذاتياً في الجوهر كالمرأة التي تكون جميلة بطبيعتها التي خلقها الله عليها ، دون أنْ تتكلَّف الجمال . أو الزينة الظاهرة من مساحيق أو ذهب أو خلافه ، لذلك سمَّوْها في اللغة (الغانية) وهي التي استغنتْ بجمالها الطبيعي الذاتي عن أنْ تتزيَّن بأيِّ شيء آخر .

وقوله ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) ﴾ [الشعراء] يعني : مع أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا ، فهذا لا يمنع نفعهما لصاحبهما إنْ أحسن التصرُّف في ماله ، فأنفقه في الخير ، وأحسن تربية أولاده التربية الصالحة ، لكن هذه أيضاً لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا ﴿ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) ﴾ [الشعراء]

يعني : توفَّر له الإخلاص في هذا كله ، وإلاَّ فالرياء يُحبط العمل ، ويجعله هباءً منثوراً ، إنْ كنتَ تفعل الخير في الدنيا ولا تؤمن بالله ولا تُنزهه سبحانه عن الشريك ، فلن ينفعك عملك ، ولن يكون لك منه نصيب في ثواب الآخرة .

كما قال تعالى ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا (٢٣) ﴾ [الفرقان]

وفي الحديث القدسي : « .. فعلت ليقال وقد قيل .. »[1]

فعلت ليُقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ، فعلتَ لتأخذ نيشاناً وقد أخذتَ ، فعلتَ ليُكتب اسمك على باب المسجد وقد كُتب ، إذن : انتهت المسألة.

فقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ ﴾ [الشعراء] لا ينفي نفع المال والبنين ، فهي نافعة شريطة أنْ تأتي اللهَ بقلب سليم ، والسلامة هنا تعني : أن يظلّ الشيء على حاله وعلى صلاحه الذي خلقه الله عليه لا يصيبه عطب في ذاته ، فيؤدي مهمته كما ينبغي.

فكأن السلامة تُوجد أولاً ، ونحن الذين نُفسد هذه السلامة.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢ ﴾ [البقرة]

ذلك لو تأمّل الناس فيما يُتعبهم في الحياة لوجدوا أنه ثمرة إفسادهم في الكون المنظم الذي خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى ، بدليل أن كل حركة في الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مُستقيمة منتظمة لا تتخلف ، فإنْ تدخَّل الإنسان وُجِد الفساد ووُجِد الظلم للغير ، حتى للنبات وللجماد وللحيوان ، وقد نهانا الشارع الحكيم عن هذا كله.

هذا إنْ تدخّل الإنسان في الكون على غير مقتضى منهج ربه ، فإنْ تدخَّل على هدًى من منهج الله استقامتْ الأمور وتحققتْ السلامة

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) وأحمد في مسنده (٢/ ٣٢٢) والترمذي في سننه (٢٣٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله في « الأحاديث القدسية » (١/ ١٢٥ - ١٥١).

ألا ترى قوله تعالى في سورة الرحمن

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝٧ ﴾ [الرحمن]

لذلك تجد كل شيء في الكون موزوناً بقدر وبحكمة: الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير مستقيمة في منظومة الكون المتكاملة ، لماذا ؟ لأنه لا دَخْل للإنسان فيها.

فمعنى القلب السليم: القلب الذي لا يعمُر إلا بما أراد الله أنْ يعمُر به ، وقد ورد في الحديث القدسي: « ما وسعتني أرضي ولا سمائي ، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن »[1].

إذن: لا تزحم قلبك بما يَشْغَله من أمور الدنيا ، واجعله خالياً لله مُنْشغلاً به ، فهذه هي سلامة القلب ؛ لأن القلب مفطور على هذا ، مطبوع عليه ، ساعة خلقه الله خلقه صافياً سليماً من المشاغل؛ لذلك يقول سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝٧٨ ﴾ [النحل] لماذا ؟ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٧٨ ﴾ [النحل]

إذن: لا تأخذ المال والبنين منفصليْن عن سلامة القلب ؛ لأن ربك يقول: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝٤٦ ﴾ [الكهف]

---

(١) قال الملا علي القاري في « الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » (ص ٣٠٦) دار الكتب العلمية بيروت: « ذكره في الإحياء ، وقال العراقي: لم أر له أصلاً. وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي ﷺ. ومعنى « الدليل » وهو كما قال: وسعني قلبه الإيمان بي ومحبتي ، وإلا فالقول بالحلول كفر. وقال الزركشي: وضعه الملاحدة » . وانظر: كشف الخفاء ٢/ ٢٧٣ والدرر المنتثرة للسيوطي ص ٣٦٦

وفي آية ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ .. ﴿١٤﴾ [آل عمران] ختمها الحق سبحانه بقوله ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴿١٤﴾﴾ [آل عمران]

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك ، وأن يخلو من النفاق ؛ لأن المنافق يؤمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه ، فقلبه لا يوافق لسانه ؛ لذلك هو غير سليم القلب ، فكان أشد إثماً من الكافر ، وجعله الله في الدَّرْك الأسفل من النار

المنافق أشد تعذيباً من الكافر ؛ لأن الكافر مع كُفْره هو منطقيّ مع نفسه ، حيث كفر بقلبه وبلسانه ، ونطق بما يعتقده ، أما المنافق فقد غشّ وحُسب علينا ظاهراً ، ومنهم مَنْ كان يصلي خلف رسول الله ﷺ في الصفِّ الأول ، وهو في حقيقة الأمر من الطابور الخامس داخل صفوف المسلمين

وكذلك الرياء ينافي سلامة القلب ، فالمرائي يعمل للناس ولا يعمل لله ، ونعجب حين نرى مَنْ يُقدِّم الجميل رياءً وسُمْعة ، ثم يتهم مَنْ أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل نقول له لماذا تتهمه وقد سبقته فأنكرتَ جميل الله ، حيث لم تجعله على بالك حين فعلتَ الخير

إذن فهذا جزاؤك جزاءً وفاقاً ، لأنك ما فعلتَ الخير لله ، إنما فعلته للعبد فانتظر منه الجزاء وصَفْقة المرائي خاسرة وتجارته بائرة ؛ لأنه حين يعطي رياءً يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صِفْر اليدين ، كما قال سبحانه ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا .. ﴿٢٦٤﴾﴾ [البقرة]

وبعد ذلك ترى الناس تكره المرائي ، ويُنكرون جميله في بناء مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً ، ولو عمل ذلك لله لأبقى الله

ذكْره بين الناس ، فحفظوا جميله ، وأَثْنَوْا عليه بالخير.

ويُرْوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول الله ﷺ فوجدها تجلو درهماً في يدها ، فلما سألها عنه قالت: لأنِّي قد نويتُ أنْ أتصدَّق به ، فقال لها: تصدَّقي به وهو على حاله ، فقالت: أنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمرة الإخلاص في العمل ، فيقول:

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ ﴾

﴿ أُزْلِفَت.. ﴿٩٠﴾ ﴾ [الشعراء] يعني: قُرِّبت ، لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها ؟ قالوا : تُقرَّب منهم قبل أن يدخلوها ، وهم ما زالوا في شدة الموقف وهول القيامة والحساب ، فتُقرَّب منهم الجنة ليطمئنوا بها ، ويهون عليهم هذا الموقف الصعب.

وفي آية أخرى: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ ﴾ [ق] يعني: يرونها عياناً ، ويعرفون أنها النعيم الذي ينتظرهم ، وسوف يباشرونه عن قريب ، كما لو دُعيتَ إلى مائدة أحد العظماء ، وقد أُعدَّتْ على أتمْ وجه ، فإنَّ من النعيم أن تمر بها وتشاهد ما عليها من أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماع عليه.

﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ ﴾

وهذه لمن أتى الله بقلب غير سليم ، قلب خالطه شرك أو نفاق أو رياء ، وفي آية أخرى يقول تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴿٧١﴾ ﴾ [مريم]

والورود لا يعني دخول النار إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لأن الصراط مضروب على متن جهنم ، فالورود شيء والدخول شيء آخر ، ومن ذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام ﴿ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون (٢٣)﴾ [القصص] مع أن موسى - عليه السلام - ورد الماء يعني مكان الماء ، ولم يشرب منه

والحكمة من ورود النار بهذا المعنى أنْ يعرف المؤمن فضل الإيمان عليه ، وأنه سبب نجاته من هذه النار التي يراها ، وهذه أعظم نعمة عليه لذلك يقول سبحانه ﴿فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز .. (١٨٥)﴾ [آل عمران]

ومعنى ﴿للغاوين (٩١)﴾ [الشعراء] جمع غاو ، وهو إما أنْ يكون غاوياً في نفسه أو أغوى غيره ، فتطلق على الغاوي ، وعلى الذي يُغوى غيره

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢)
مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (٩٣)﴾

قوله تعالى ﴿أين ما كنتم تعبدون (٩٢)﴾ [الشعراء] أروني مَنْ أشركتموهم مع الله ، أين هم الآن ؟

وفي موضع آخر ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون (٢٢) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم (٢٣) وقفوهم إنهم مسئولون (٢٤) ما لكم لا تناصرون (٢٥)﴾ [الصافات]

لقد ضلوا عنكم وتركوكم ، بل وتبرأوا منكم ﴿إذ تبرأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب (١٦٦)﴾ [البقرة]

ثم يأتي الذين تبعوا فيقولون ﴿ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن

﴿ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ (٢٩) ﴾ [فصلت]

نعم ، إنها معركة ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (٦٧) ﴾ [الزخرف]

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (٩٣) ﴾ [الشعراء] يعني : لا يستطيعون نصركم ، أو الدفاع عنكم ، ولا حتى نَصْر أنفسهم ، فإنْ كان نصرهم لأنفسهم ممنوعاً فلغيرهم من باب أَوْلَى ، ففي الآية تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله ، وتحقير لشأنهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) ﴾

الفعل كُبْكب ، يعني : كُبُّوا مرة بعد أخرى على وجوههم ، فهي تعني تكرار الكبِّ ، فكلما قام كُبَّ على وجهه مرة أخرى ، وهي على وزن فعللة الدال على التكرار ، كما نقول : زقزقة العصافير ، ونقنقة الضفادع . والمراد هنا الأصنام تُكَبُّ على وجوهها ، وتسبق مَنْ عبدها إلى النار ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ[1] جَهَنَّمَ .. (٩٨) ﴾ [الأنبياء]

وقال : ﴿ هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) ﴾ [الشعراء] فالغاوون يسبقون مَنْ أغْوَوْهم وأضلوهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم في النجاة ، فلو دخل التابعون أولاً لقالوا : سيأتي مَنْ عبدناهم لينقذونا ، لكن يجدونهم أمامهم قد سبقوهم ، كما قال تعالى عن فرعون : ﴿ يَقْدُمُ[2] قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ .. (٩٨) ﴾ [هود]

---

(١) الحصب : كل ما يُلقى في النار فتسعّر به . [القاموس القويم ١/١٥٥]

(٢) أي : يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [القاموس القويم ٢/١٠٥]

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾﴾

ولإبليس جنودٌ من الجن ، وجنود من الإنس ، سيجتمعون جميعاً في النار .

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾﴾

هذه لقطة من ساحة القيامة ، حيث يختصم أهل الضلال مع مَنْ أضلوهم ، ويُلْقي كل منهم بالتبعة على الآخر .

وهذه الخصومة وردتْ في قوله تعالى على لسان الشيطان : ﴿ وما كان لي عليكُم من سُلْطان إلا أن دعوتُكُمْ فاستجبتُمْ لي فلا تلُومُوني ولومُوا أنفُسكُم .. ﴿٢٢﴾﴾ [إبراهيم] والمعنى : لم يكُنْ لي عليكم سلطانُ قهْر أحملكم به على طاعتي ، ولا سلطان حجة أقنعكم به .

ثم يعترف أهل الضلال بضلالهم ويقسمون : ﴿ تالله .. ﴿٩٧﴾﴾ [الشعراء] يعني : والله ﴿ إن كُنَّا لفي ضلال مُّبين ﴿٩٧﴾﴾ [الشعراء] يعني : ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ، فأين كانت عقولنا ﴿ إذْ نُسويكم برب العالمين ﴿٩٨﴾﴾ [الشعراء] أي : في الحب ، وفي الطاعة ، وفي العبادة .

كما قال سبحانه : ﴿ ومن الناس من يتخذُ من دُون الله أنداداً يُحبُونهم كحُب الله .. ﴿١٦٥﴾﴾ [البقرة]

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾﴾

يعني : يا رب أربنا هؤلاء المجرمين ، ومكنا منهم لننتقم لأنفسنا ،

ونجعلهم تحت أقدامنا، وهكذا أخرجوا كل سُمُّهم في هؤلاء المجرمين، وألقوا عليهم تبعة ما هم فيه.

﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾

الشافع من الشَّفْع أي: الاثنين، والشافع هو الذي يضمُّ صوته إلى صوتك في أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك، فتتوسط لك عند مَنْ لديه هذا الأمر، والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له، يقول تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴿٢٨﴾﴾ [الأنبياء]

ويقول سبحانه:

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴿٢٥٥﴾﴾ [البقرة]

إذن: ليس كل أحد صالحاً للشفاعة مُعداً لها، وكذلك في الشفاعة في الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة، وله عند الناس أيادٍ تحملهم على احترامه وقبول وساطته، فهي شفاعة مدفوعة الثمن، فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب للمشفوع له.

لذلك ترى في الريف مثلاً رجلاً له جاه ومنزلة بين الناس، فيحكم في النزاعات ويفصل في الدم، فحين يتدخَّل بين خصمين ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته.

ومن ذلك ما عرفناه في الشرع من شركة الوجوه[1]، ومعلوم أن

---

(1) قال موفق الدين ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) في كتابه «المغني» (١٢٢/٥): «فأما شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلاثاً أو أرباعاً أو نحو ذلك ويبيعان ذلك، فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهي جائزة».

الشركة تحتاج إلى مال أو عمل لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال ولا يستطيع العمل ، لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ، فنأخذه شريكاً معنا بما لديه من هذه الميزة

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُوّمت بالمال لأنه ما نالها من فراغ ، إنما جاءت نتيجة جُهْد وعمل ومجاملات للناس احترموه لأجلها ، فلما زال عنه المال ونفقه في الخير بقي له رصيد من الحب والمكانة بين الناس ومن ذلك أيضاً شراء العلامة التجارية .

ومعنى ﴿ولا صديق حميم (١٠١)﴾ [الشعراء] فرّق بين الشافع والصديق فالشافع لا بُدّ أن تطلب منه أن يشفع لك ، أما الصديق وخاصة الحميم لا ينتظر أن تطلب منه ، إنما يبادر بالمساعدة ، ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها في هذا الموقف لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بنفسه

فإذا لم تكُنْ الصداقة داخلة في الحميمية فلن يسأل صديق عن صديقه ، كما قال تعالى ﴿يوم يفرُّ المرءُ منْ أخيه (٣٤) وأُمه وأبيه (٣٥) وصاحبته وبنيه (٣٦) لكُلِّ امْرئٍ مِّنْهُمْ يوْمئذٍ شأْنٌ يُغْنيه (٣٧)﴾ [عبس]

وقد أثارت مسألة الشفاعة لغطاً كثيراً من المستشرقين الذين يريدون تصيُّد المآخذ على القرآن الكريم فجاء أحدهم يقول تقولون إن القرآن معجزة في البلاغة ، ونحن نرى فيه المعنى الواحد يأتي في أسلوبين فإنْ كان الأول بليغاً فالآخر غير بليغ وإنْ كان الثاني بليغاً فالأول غير بليغ ثم يقول عن مثل هذه الآيات إنها تكرار لا فائدة منه

ونقول له: أنت تنظر إلى المعنى في إجماله، وليس لديك الملكة العربية التي تستقبل بها كلام الله، ولو كانت عندك هذه الملكة لما اتهمتَ القرآن، فكل آية مما تظنه تكراراً إنما هي تأسيس في مكانها لا تصلح إلا له.

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة في سورة البقرة، وهما متفقتان في الصدر مختلفتان في العَجُز، أحدهما:

﴿واتَّقُوا يوْمًا لاَّ تَجْزِي نفْسٌ عن نَّفْسٍ شيْئًا .. (٤٨)﴾ [البقرة]

والأخرى:

﴿واتَّقُوا يوْمًا لاَّ تجْزِي نفْسٌ عن نَّفْسٍ شيْئًا .. (١٢٣)﴾ [البقرة]

إذن: فصدْر الآيتين متفق، أما عَجُز الأولى: ﴿ولا يُقْبلُ منْها شفاعةٌ ولا يُؤْخذُ منْها عدْلٌ ..(٤٨)﴾ [البقرة]

وعَجُز الأخرى: ﴿ولا يُقْبلُ منْها عدْلٌ ولا تنفعُها شفاعةٌ .. (١٢٣)﴾ [البقرة] فهما مختلفتان.

وحين نتأمل صَدْرَيْ الآيتين الذي تظنه واحداً في الآيتين تجد أنه مختلف أيضاً، نعم هو مُتحد في ظاهره، لكن حين تتأمله تجد أن الضمير فيهما: إما يعود على الشافع، وإما يعود على المشفوع له. فإنْ عاد الضمير على المشفوع له نقول له: لا نأخذ منك عدلاً، ولا تنفعك شفاعة، وإنْ عاد الضمير على الشافع نقول له: لا نقبل منك شفاعة - ونُقدِّم الشفاعة أولاً - ولا نأخذ منك عدلاً.

إذن: ليس في الآيتين تكرار كما تظنون، فكلٌّ منهما يحمل معنى لا تؤديه الآية الأخرى.

وقد أوضحنا هذه المسألة أيضاً في قوله تعالى: ﴿ولا تقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ .. ﴿٣١﴾ [الإسراء]

والأخرى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ .﴿١٥١﴾ [الأنعام]

فصدرا الآيتين مختلف ، وكذلك العَجُز مختلف ، فعَجُز الأولى ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . ﴿٣١﴾ [الإسراء]

وعجُز الأخرى ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .﴿١٥١﴾ [الأنعام]

وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بها ، وليس فيهما تكرار كما يظن البعض .

ففي الآية الأولى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ . ﴿٣١﴾ [الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ، والأب يخاف أن يأتي الفقر بسبب الأولاد ، فهو مشغول برزق الولد ، لا برزقه هو ؛ لأنه غنى غير محتاج ؛ لذلك قدَّم الأولاد في عَجُز الآية ، كأنه يقول للأب : اطمئن فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولاً ، وسوف تُرزَق أنت أيضاً معهم .

أما في الآية الأخرى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ .. ﴿١٥١﴾ [الأنعام] فالفقر في هذه الحالة موجود فعلاً ، وشُغل الأب برزق نفسه أَوْلى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال في عَجُز الآية ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .. ﴿١٥١﴾ [الأنعام] فقدَّمهم على الأولاد .

إذن : لكل آية معناها الذي لا تؤديه عنها الآية الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا :

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

معنى ﴿كَرَّةً .. ﴿١٠٢﴾ [الشعراء] أي : عودة إلى الدنيا ورجعة ﴿فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ [الشعراء] أي : نستأنف حياة جديدة ،

فنؤمن بالله ونطيعه ، ونستقيم على منهجه ، ولا نقف هذا الموقف

وفي آيات أخرى شرحت هذه المسألة ، يقول تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

يعني ﴿ كَلَّا .. (١٠٠) ﴾ [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ، وما هي إلا كلمة يقولونها بألسنتهم يريدون النجاة بها ، لكن هيهات فبينهم وبين الدنيا برزخ يحجزهم عنها ، ويمنعهم العودة إليها ، وسوف يظل هذا البرزخ إلى يوم يُبعثون .

وفي آية أخرى حول هذا المعنى يُرقِّي الحق - تبارك وتعالى - المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة ، فيقول سبحانه ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧) ﴾ [الأنعام]

وهذا كذب منهم وقَوْل باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك ردَّ الحق - تبارك وتعالى - عليهم بقوله ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨) ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٠٣) ﴾

الآية : هي الأمر العجيب الملفت للنظر ، وما كان ينبغي أنْ يمرَّ على العقول بدون تأمُّل واعتبار ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٠٣) ﴾ [الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة ، ومع ذلك كان أكثرهم غير مؤمنين .

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ ﴾

أي: مع كونهم لم يؤمن أكثرهم، فالله تعالى هو العزيز الذي لا يُغلَب، إنما يَغلِب، ومع عِزّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب التوبة لمن تاب.

ثم ينتقل السياق القرآني من قصة سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ إلى قصة أخرى من رَكْب الأنبياء ومواكب الرسل هي قصة نوح عليه السلام.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

القوم: هم الرجال خاصة، وسُمُّوا قوماً؛ لأنهم هم الذين يقومون بأمر الأشياء، ويقابل القوم النساء، كما جاء شرح هذا المعنى في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.. ﴿١١﴾ ﴾ [الحجرات]

فالرجال هم القوم؛ لأنهم يقومون بأمر الأمور، وعليهم مدار حركة الحياة، والنساء يستقبلْنَ ثمار هذه الحركة، فينفقونها بأمانة ويُوجِّهونها التوجيه السليم.

والشاعر العربي أوضح هذا المعنى بقوله:

وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ[1]

ونفهم أيضاً هذه القوامة للرجل من قول الله تعالى حينما وعظ

---

(١) هو قول زهير بن أبي سلمى. شاعر جاهلي. قال ابن الأثير: القوم في الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء، ولذلك قابلهن به. وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها. وقال الجوهري: ربما دخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء. [لسان العرب ـ مادة: قوم]

آدم وحذره من الشيطان : ﴿إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ .. (١١٧)﴾ [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿فَتَشْقَىٰ (١١٧)﴾ [طه] أنت يا آدم وحدك في حركة الحياة ، فالرجل يتحمل هذه المشقة ويكرم المرأة أن تُهان أو تشقى ، لكن ماذا نفعل وهي تريد أن تُشقي نفسها ؟!

ونلحظ أن الآية تقول : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥)﴾ [الشعراء] كيف وهم ما كذَّبوا إلا رسولهم نوحاً عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين بمن قبله كآدم وإبراهيم مثلاً .

قالوا : لأن الرسل من الله إنما جاءوا في أصول ثابتة في العقيدة وفي الأخلاق لا تتغير في أي دين ؛ لذلك فمن كذَّب رسوله فكأنه كذَّب كل الرسل . ألا ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا :

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤)﴾ [آل عمران]

وقال تعالى : ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ .. (٢٨٥)﴾ [البقرة]

فإنْ قُلْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبي لآخر ؟ نقول : هذه اختلافات في مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات ، وهي فرعيات لا تتصل بأصل العقائد والأخلاق الكريمة .

لذلك نجد هذه لازمة في كُلِّ مواكب الرسالات ، يقول : المرسلين ، المرسلين ؛ لأن الذي يُكذِّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال

من عقائد وأخلاق ، فكأنه كذَّب جميع المرسلين

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝١٠٦﴾

وقوله تعالى ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦)﴾ [الشعراء] يريد أن يُحنَّن قلوبهم عليه بكلمة ﴿أَخُوهُمْ .. (١٠٦)﴾ [الشعراء] التي تعني أنه منهم وقريب الصِّلة بهم ، ليس أجنبيا عنهم ، فهم يعرفون أصله ونشأته ، ويعلمون صفاته وأخلاقه .

لذلك لما بُعث النبي ﷺ وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به أقرب الناس إليه ، وهي السيدة خديجة دون أنْ تسمع منه آية واحدة ، وكذلك الصِّدِّيق أبو بكر وغيرهم من المؤمنين الأوائل ، لماذا ؟

لأنهم بَنَوْا على تاريخه السابق ، واعتمدوا على سيرته فيهم قبل الرسالة ، فعلموا أن الذي لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على رب الناس .

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة ، وأول عالمة أصول في الإسلام ، حينما جاءها رسول الله ﷺ يشكو ما يعاني ، ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحي رئيا من الجن أو توهمات تفسد عليه عقله وتفكيره ، قالت له انظر إلى العظمة - « والله إنك لتصل الرحم ، وتَقْري الضيف ، وتحمل الكَلَّ ، وتُعين على نوائب الدهر ، والله لا يخزيك الله أبداً »[1]

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٣) وستة مواضع أخرى من صحيحه ، وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها ومعنى « تحمل الكل » أي تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال و « تكسب المعدوم » أي تستفيد المال المعدوم وقد كان النبي ﷺ محظوظاً في تجارته « تقري الضيف » أي تطعمه طعام الأضياف و « نوائب الحق » حادثات الأيام . انظر شرح النووي على مسلم (٥٦١/٢) وفتح الباري للعسقلاني (١٢٤/١)

ولما علم الصِّدِّيق بحادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديق ، ولم يتردد ، ولما سُئل عن ذلك قال : إننا نصدقه في الأمر يأتي من السماء فكيف لا نصدقه في هذه ، فإنْ كان قال فقد صدق .

إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق الصِّديق هذا اللقب عن جدارة ، حتى إن رسول الله ﷺ ليقول في حقه : « كنتُ أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان ـ يعني : في خصال الخير ـ فسبقتُه إلى النبوة فاتبعني ، ولو سبقني لاتبعته » .

هذه كلها معانٍ نفهمها من قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ .. ﴿١٠٦﴾ ﴾ [الشعراء]

وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴿١٢٨﴾ ﴾ [التوبة] فهذه من حكمة الله في الرسل ، وعجيب أن يقول أهل العناد من القوم : نريد ملكاً رسولاً ، وأن يقفوا من رسول الله موقف العداء ، وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكِّنوه من دعوته ، ويُمكِّنوا عقولهم من أنْ تفهم لا أن تدخل في الأمر على هوى سبق .

فالذي يتعب الناس في استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة بباطل ، والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محلٌّ واحد ؛ لذلك إذا أردت أن تبحث في مسألة فعليك أنْ تُخرج من قلبك الباطل أولاً ، ثم حكِّم عقلك في الأمر ، واستفتِ قلبك فما سمح به فأدخله .

وهذه نراها حتى في الماديات ، فالحيز الواحد لا يسع شيئين أبداً ، يقولون : عدم تداخل ، كما لو ملأت قارورة بالماء مثلاً ، فقبل أن يدخل الماء لا بُدَّ أنْ يخرج الهواء ، فتراه على شكل فقاعات

لذلك يقول تعالى ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض .. ٧١﴾ [المؤمنون]

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات الثقب الضيق إذا وضعتها في الماء ، لا يمكن أن يدخلها الماء ، لماذا ؟ لأن ثقبها ضيق ، لا يسمح بخروج الهواء أو دخول الماء .

ولأمر ما سُمِّي الهوى من الهواء ، فكما أن الهواء الذي تُحسُّه لو أتى من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى ، لماذا ؟ لأن الهواء هو الذي يتولَّى حفْظ توازن هذه المباني العالية وناطحات السحاب التي نراها ، يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ، فإنْ فرّغت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى في نفس هذه الجهة

والهواء من القوى العظيمة التي يستخدمها الإنسان ويُحوِّلها إلى طاقة ، وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تُحدثه من هزة عنيفة ، أو إلى الحاويات والشاحنات العملاقة التي تسير على الهواء في عجلاتها ، وكذلك الهوى إنْ كان في الباطل كان قوياً ومدمراً ، ومن هذا المعنى سُمِّي السقوط هويّ ، تقول هَوَى الشيء يعني سقط .

وقوله ﴿ ألا تتقون ١٠٦﴾ [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان كل الرسل أو يقولها الرسول أوّل ما يبعث ، ومعناها اتقوا الله و (ألا) أداة للحضِّ والحثِّ على الفعل . كما تقول للولد المهمل ألاَ تذاكر أو هَلاَّ تذاكر .

وحين تحلل أسلوب الحضِّ أو الحثِّ نجد أنه يأتي على صورة التعجب من نفي الفعل ، كما تقول للولد الذي لا يصلي وتريد أن تحثَّه على الصلاة ألا تصلي ؟ استفهام بالنفي وعندها يستحي الولد أن يقولها ، لكن حين تستفهم بالإثبات أتصلي ؟ يقولها بفخر نعم

إذن: معنى الحث: تعجُّب من ترك الفعل وإنكار يحمل معنى الأمر.

فمعنى: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ۝١٠٦ ﴾ [الشعراء] أنكر عليكم ألاَّ تكونوا متقين، والمراد: أطلب منكم أن تكونوا متقين، وما دُمْت قد أنكرت النفي فلا بُدَّ أنك تريد الإثبات.

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٠٧ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٠٧ ﴾ [الشعراء] فإنْ كانت عندكم غفلة فقد رَحِم الله غفلتكم، ونبّهكم برسول أمين يَعِظكم ويعلّمكم ويُبلّغكم منهجَ الله، وهو أمين لن يغشكم في شيء حتى لا تقولوا: إنَّا كنَّا غافلين.

وما دُمْت أنا مرسلاً من الله إليكم، وأميناً عليكم وعلى دعوتي، فاسمعوا مني؛ لذلك كرَّر الأمر بالتقوى.

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝١٠٨ ﴾

وكأنه يتصالح معهم، فيُخفف من أسلوب النُّصْح، ويأتي بالأمر صريحاً بعد أن أتى به في صورة إنكار ألاَّ يكونوا متقين. وثمرة التقوى طاعة الأوامر واجتناب النواهي، وهذه لا نعرفها إلا من الرسول حامل المنهج ومُبلِّغ الدعوة والأمين عليها.

وقد ترددتْ هذه الآية على ألسنة كثير من رسل[1] الله ﴿ إِنِّي

(١) وردت هذه الآية ٦ مرات: خمس منها في سورة الشعراء: (آية ١٠٧ في حق نوح)، (آية ١٢٥ في حق هود)، (آية ١٤٣ في حق صالح)، (آية ١٦٢ في حق لوط)، (آية ١٧٨ في حق شعيب)، والآية السادسة في سورة الدخان (آية ١٨ في حق موسى).

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) ﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) ﴾

هذه العبارة ﴿ وما أسألكم عليه من أجر .. (١٠٩) ﴾ [الشعراء] لم نسمعها على لسان إبراهيم عليه السلام ، ولا على لسان موسى عليه السلام ، فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام ، وكونك تقول لآخر : أنا لا أسألك أجراً على هذا العمل ، فهذا يعني أنك تستحق أجراً على هذا العمل ، وأنت غير زاهد في الأجر ، إنما إنْ أخذته من المنتفع بعملك ، فسوف يُقوِّمه لك بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله .

فكأن نوحاً عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن تُقوِّموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لأنني جئتكم بمنهج هداية يُسعدكم في الدنيا ، ويُنجيكم في الآخرة ، وأنتم لن تُقوِّموا هذا العمل ، وأجري فيه على الله ؛ لأنكم تُعطون على قَدْر إمكاناتكم وعلمكم .

وسبق أنْ حكينا لكم قصة الرجل الذي قابلناه في الجزائر ، وكان رجلاً تبدو عليه علامات الصلاح ، وقد أشار لنا نقف بسيارتنا ونحمله معنا ، فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ، وقال (على كم) يعني : الأجرة فقال له الرجل ، وكان المحافظ : نُوصلك لله ، فقال (غلّيتها يا شيخ) : نعم ، إنْ كان الأجر على الله فهو غالٍ .

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ (٤٠) ﴾ [الطور]

ثم يقول ﴿إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ [الشعراء] إنْ هنا بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يُكافئني على دعوتي ، فهو الذي أرسلني بها ، وهو سبحانه رب العالمين الذي تبرع بالخلْق من عدم ، وبالإمداد من عدم ، وخلق لي ولكم الأرزاق ، وهذا كله لصالحكم ؛ لأنه سبحانه لا ينتفع من هذا بشيء.

والربوبية تقتضي عناية ، وتقتضي نفقة وخلقاً وإمداداً ، فصاحب كل هذه الأفضال والنعم هو الذي يعطيني أجرى.

﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾﴾

بعد أن بيَّن لهم كرم الربوبية في مسألة الأجر على الدعوة وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لأنهم سينتفعون برسالة الرسول دون أجر منهم. ومعنى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾﴾ [الشعراء] أي : ليست لي طاعة ذاتية ، إنما أطيعوني ؛ لأني رسول من قبَل الله تعالى.

ثم يقول الحق سبحانه حاكياً ردَّهم على نوح عليه السلام:

﴿۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾﴾

الأرذلون : جمع أرذل ، وهو الرديء من الشيء. ورُذَال الفاكهة المعطوب منها وما نسميه (نقاصة) والاستفهام هنا للتعجب : كيف نؤمن لك ونحن السادة ، والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟

يقصدون الفقراء وأصحاب الحرف والذين لا يُؤْبَه بهم ، وهؤلاء عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد وطبيعي أن يتلقفوا مَنْ يعدل ميزان المجتمع.

وفي آية أخرى ﴿ما نراك إلاَّ بشراً مثلنا وما نراكَ اتَّبعك إلاَّ الذين هُمْ أراذلُنا .. (٢٧)﴾ [هود]

وقولهم ﴿أنؤمنُ لكَ .. (١١١)﴾ [الشعراء] دليل على عدم فهمهم لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقُلْ لهم : آمنوا بي ، إنما آمنوا بالله .

أو : أن المعنى ﴿أنؤمنُ لكَ .. (١١١)﴾ [الشعراء] أي : نُصدِّقك من معاني آمن أي : صدَّق ، كما في قوله تعالى ﴿فما آمنَ لموسىٰ إلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمه .. (٨٣)﴾ [يونس] أي : صَدَّق به ، وآمن تكون بمعنى صَدَّق إذا جاءت بعدها اللام ، فإنْ جاء بعدها الباء فهي بمعنى الإيمان [1]

﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[2] (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣)﴾

يعني : ما دام الحساب على ربي وهم يريدون الإيمان ، فلا بُدَّ أنْ يأخذوا جزاءهم وافياً ﴿لوْ تَشْعُرُون[3] (١١٣)﴾ [الشعراء]

---

(١) قال تعالى ﴿والذي جاء بالصِّدْق وصدَّق به أُولَئكَ هُمُ المتقون (٣٣)﴾ [الزمر] وقال ﴿فأمَّا من أعطى واتَّقى (٥) وصدَّق بالحُسْنَى (٦)﴾ [الليل]

(٢) أي : لم أُكلَّف العلم بأعمالهم ، إنما كُلِّفت أن أدعوهم إلى الإيمان ، والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع ، وكأنهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال فقال : إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليَّ ظاهرهم . [تفسير القرطبي ٧/ ٥٠٠]

(٣) قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٥٠٠) : « قراءة العامة « تشعرون » بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر . وقرأ ابن أبي عبلة ومحمد بن السميقع « لو يشعرون » بالياء كأنه خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » .

﴿ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ ﴾

وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليُجلسهم هم ، وفي آية أخرى قال سبحانه لنبيه محمد ﷺ ﴿ ولا تطرُد الَّذين يَدْعُون ربَّهُم بالْغداة والْعشيِّ يُريدُون وجْههُ ما عليْك منْ حسابهم مِّن شيْءٍ وما منْ حسابك عليْهم مِّن شيْءٍ فتطْرُدهُمْ فتكُون من الظَّالمين ﴿٥٢﴾ ﴾[الأنعام]

﴿ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

فمنْ يسمع إنذاري ، ويسمع بشارتي ، ويأتي مجلسي ، فعلى عيني أرافقه . فالله ما أرسلني لأخص ذوي الغنى دون الفقراء بمجلسي إنما أرسلني لأبلغكم ما أرسلت به ، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله ، وإن كان فقيراً

﴿ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ[1] ﴿١١٦﴾ ﴾

وهكذا أعلنوا الحرب على نبي الله نوح ، يقولون لا فائدة من تحذيرك ، وما زلْت مُصراً على دعوتك ﴿لئن لَّمْ تنته ﴿١١٦﴾ ﴾ [الشعراء] عما تدعيه من الرسالة ، وما تقول به من تقوى الله وطاعته ، وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك ، لتكوْنن جمهوراً من صغار الناس

---

(١) الرجم : القتل ، وأصله الرمي بالحجارة . والرجم : اللعن والشتم والسب . [لسان العرب - مادة : رجم] . قال الثعالبي : كل مرجومين في القرآن فهو القتل إلا في سورة مريم ﴿لئن لم تنته لأرجمنَّك ﴿٤٦﴾ ﴾ [مريم] أي : لأسبنك . وقيل : (من المرجومين) من المشتومين قاله السدي . [تفسير القرطبي ٧/٦ ٥]

﴿ لتكونن من المرجومين (١١٦) ﴾ [الشعراء] أي : إذا لم تنته فسوف نرجمك ، إنه تهديد صريح للرسول الذي جاءهم من عند الله يدعوهم إلى الخير في الدنيا والآخرة

كما قال سبحانه ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. (٢٤) ﴾ [الأنفال]

وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على أنهم كانوا أقوياء ، وأصحاب جاه وبطش .

﴿ قال رب إن قومي كذبون (١١٧) فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين (١١٨) ﴾

تأمل هنا أدب نوح - عليه السلام - حين يشكو قومه إلى الله ويرفع إليه ما حدث منهم ، كل ما قاله ﴿ إن قومي كذبون (١١٧) ﴾ [الشعراء] ولم يذكر شيئا عن التهديد له بالرجم ، وإعلان الحرب على دعوته ، لماذا ؟ لأن ما يهمه في المقام الأول أن يصدقه قومه ، فهذا هو الأصل في دعوته .

وقوله ﴿ فافتح بيني وبينهم فتحا .. (١١٨) ﴾ [الشعراء] الفتح في الشيء إما حسيا وإما معنويا . فمثلا الباب المغلق بقفل نقول نفتح الباب . أي نزيل أغلاقه

فإن كان الشيء مربوطا نزيل الأشكال ونفك الأربطة .

ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف ﴿ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .. (٦٥) ﴾ [يوسف] أي : أزالوا الرباط عن متاعهم ، هذا هو الفتح الحسي .

أما الفتح المعنوى فتنزيل الأغلاق والإشكال المعنوية ليأتى الخير وتأتى البركة ، كما فى قوله سبحانه ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴿٩٦﴾ ﴾ [الأعراف]

وفى آية أخرى ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ .. ﴿٢﴾ ﴾ [فاطر]

والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خيراً مادياً ، وقد يكون علماً ، كما فى قوله تعالى ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ .. ﴿٧٦﴾ ﴾ [البقرة]

أى : من العلم فى التوراة ، يخافون أن يأخذه المؤمنون ، ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلبة ، فمعنى ﴿ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .. ﴿٧٦﴾ ﴾ [البقرة] أى : بما علّمكم من علم لم يعلموه هم

وقد يكون الفتح بمعنى الحكم ، مثل قوله سبحانه ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الأعراف]

ويكون الفتح بمعنى النصر ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ ﴾ [النصر]

ثم يقول نوح عليه السلام ﴿ وَنَجِّنِي .. ﴿١١٨﴾ ﴾ [الشعراء] من كيدهم وما يهددوننى به من الرجم ﴿ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾ [الشعراء] لأن الإيذاء قد يتعداه إلى المؤمنين معه ، وتأتى الإجابة سريعة

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ﴾

وقد وردتْ قصة السفينة في الأعراف وفي هود، ولنوح عليه السلام سورة خاصة هي سورة نوح مثل سورة محمد؛ ذلك لأن له في تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاماً، ويستحق أنْ يخصَّه الله تعالى بسورة باسمه.

لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام، ويُعيده عليك تقول له (هيَّ سورة). فكلام العامة والأميين له أصلٌ من استعمال اللغة.

وفي موضع آخر ذكر الحق - تبارك وتعالى - قصة صُنْع السفينة في قوله تعالى: ﴿ويصنعُ الْفُلْكَ وكلَّما مرَّ عليْه ملأٌ مِّن قَوْمه سخروا منه.. (٣٨)﴾ [هود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة يصنعها الإنسان، وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه تعالى، وفي رعايته: ﴿واصْنعِ الْفُلْكَ بأعْيُنِنا ووحْيِنا.. (٣٧)﴾ [هود]

وما كان الله تعالى ليُكلِّفه بصُنْع السفينة ثم يتركه، إنما تابعه، حتى إذا ما حدث خطأ نَبّهه إليه من البداية، كما قال تعالى لسيدنا موسى: ﴿ولِتُصْنعَ علَىٰ عيْني (٣٩)﴾ [طه]

ومثل هذه الآيات تردُّ على الذين يقولون: إن الله تعالى زاول سلطانه في مُلْكه مرة واحدة فخلق الخَلْق، ثم ترك القوانين تسيره، ولو كان الأمر كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية). لكن ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدلُّ على قيوميته تعالى على خَلْقه.

لذلك يقول لهم: ناموا ملء جفونكم، فإن لكم رباً لا ينام، كيف لا وأنت إذا استأجرتَ حارساً لمنزلك مثلاً تنام مطمئناً اعتماداً على أنه يقظ؟ وكيف إذا حرسك ربُّك عز وجل الذي لا تأخذه سِنَةٌ ولا نَوْمٌ؟ وألاَ يدلُّ ذلك على قيوميته تعالى؟

هذه القيومية التي تنقضُ العزائم ، وتفسَخ القوانين ، قيومية تقول للنار كوني برداً وسلاماً فتكون ، وتقول للماء تجمَّد حتى تكون جبلاً فيتجمد ، تقول للحجر انفلق فينفلق . ولو كان الأمر (ميكانيكياً) كما يقولون لما حدث هذا ، ولما تخلَّف قانون واحد من قوانين الكون.

والمشحون الذي امتلأ ، ولم يَبْقَ به مكان خَال ، فكانت السفينة مشحونة بما حمل فيها ، لأنها صُنِعَتْ بحساب دقيق ، لا يتسع إلا لمن كُلِّف نوح بحملهم في سفينته ، وكانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة[1] ومن كل حيوان زوجين اثنين.

والفلك المشحون يُطلَق ويُراد به الواحدة ، ويُطلَق ويراد به الجماعة كما في قوله سبحانه ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم..﴿٢٢﴾﴾ [يونس]

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾﴾

وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه . و﴿بَعْدُ..﴿١٢٠﴾﴾ [الشعراء] أي : بعد ما ركب مَنْ ركب ، وبعد ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾﴾ [القمر]

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾﴾

والآية : الأمر العجيب الذي يجب الالتفات إليه والاعتبار به ، لكن مَنْ سيعتبر بعد أنْ غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين ركبوا السفينة حين يروْنَ نتيجة التكذيب ، ومصير المكذِّبين الكافرين.

---

(١) عن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفساً . وقيل : كانوا عشرة . [قاله ابن كثير في تفسيره ٣/٣٤٥]

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ ﴾

أى: ورغم كُفْرهم وتكذيبهم، ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين، فالله تعالى هو العزيز الذى يغْلِب ولا يُغْلَب، وهو سبحانه الرحيم بعباده الذى يتوب على مَنْ تاب منهم.

ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الأمم المكذِّبة:

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ ﴾

وقال هنا أيضاً: ﴿ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ ﴾ [الشعراء] لأن تكذيب رسول واحد تكذيبٌ لكل الرسل؛ لأنهم جميعاً جاءوا بقواعد وأصول واحدة فى العقائد وفى الأخلاق.

وعاد: اسم للقبيلة، وكانت القبائل تُنسَب إلى الأب الأكبر فيها ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه. فعاد هو أبو هذه القبيلة، وقد يُطلق عليهم بنو فلان أو آل فلان، ثم يذكر لنا قصتهم: ومتى كان منهم هذا التكذيب:

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ ﴾

قلنا: إن (ألاَ) للحثِّ والحضِّ، وحين يُنكر النفى ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ ﴾ [الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكأنه قال: اتقوا. وقال ﴿ أَخُوهُمْ ﴿١٢٤﴾ ﴾ [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويُحنِّنهم إليه، وليعرفوا أنه واحد منهم ليس غريباً عنهم، فهو أخوهم: والأخ من دأبه النُّصْح والشفقة والرحمة، وهذا إيناس للخلْق.

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ ﴾

وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل فى دعوتهم ، سبق أنْ قالها نوح عليه السلام

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ ﴾

قلت إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح - عليه السلام - ثم سيقولها الأنبياء من بعده . لكن لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ ولم يقُلْها موسى ؟

قالوا . لأن إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا دعا عمه آزر ، فكيف يطلب منه أجْراً ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته دعا فرعون الذى ربّاه فى بيته . وله عليه فضل وجميل ، فكيف يطلب منه أجراً ، وقد قال له ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ ﴾ [الشعراء]

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما

وقال ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ ﴾ [الشعراء] لأن الربّ هو الذى يتولّى الخَلْق بالبذْل والعطاء والإمداد وقلنا إن عدم أخذ الأجر ليس زُهْداً فيه ، إنما طمعاً فى أنْ يأخذ أجره من الله ، لا من الناس

ثم يتوجّه إليهم ليُصحّح بعض المسائل الخاصة بهم

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ ﴾

وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود ، والرِّيع هو المكان المرتفع ، لذلك بعض الناس يقولون كم ريع بنائك ؟ يعنى ارتفاعه

كم متراً. فكان الارتفاع يُثمِّن البقعة. ويُطلق الريع على الارتفاع في كل شيء[1].

وكلمة ﴿آيَةً ... ﴿١٢٨﴾﴾ [الشعراء] بعد ﴿أَتَبْنُونَ ... ﴿١٢٨﴾﴾ [الشعراء] تعني: القصور العالية التي تعتبر آيةً في الإبداع وجمال العمارة والزخرفة والفخامة والاتساع والرِّفْعة في العُلُو.

وقال: ﴿تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [الشعراء] لأنهم لن يخلُدوا في هذه القصور، ومع ذلك يُشيِّدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم، فعدَّ هذا عبثاً منهم؛ لأن الإنسان يكفيه أقلّ بناء يأويه فترة حياته.

أو ﴿تعبثون ﴿١٢٨﴾﴾ [الشعراء] لأنهم كانوا يجلسون في شُرفات هذه القصور يصدُّون الناس، ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته التي تلْفتهم إلى منهج الحق.

ونحن لم نرَ حضارة عاد، ولم نَرَ آثارهم، كما رأينا مثلاً آثار الفراعنة في مصر؛ لأن حضارة عاد طمرتها الرمال، وكانوا بالجزيرة العربية في منطقة تُسمَّى الآن بالربع الخالي؛ لأنها منطقة من الرمال الناعمة التي يصعب السير أو المعيشة بها. لكن لكي نعرف هذه الحضارة نقرأ قوله تعالى في سورة الفجر:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾﴾ [الفجر]

---

(١) في كلمة الريع أقوال:

- ما ارتفع من الأرض في قول ابن عباس وغيره.
- الريع: الطريق، قاله قتادة والضحاك والكلبي ومقاتل والسدي، وابن عباس أيضاً.
- الريع: الفج بين الجبلين. قاله مجاهد.
- الريع: بنيان الحمام. دليله «تعبثون» أي: تلعبون. أي: تبنون بكل مكان مرتفع آية علماً تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروجها. [تفسير القرطبي ٧/ ٥٠٢٦ - ٥٠٣٠].

وما دمت لم يُخلَق مثلها في البلاد ، فهي أعظم من حضارة الفراعنة التي نشاهدها الآن ، ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم ليشاهدوا الأهرام مثلاً ، وقد بنيت لتكون مجرد مقابر ، ومع تقدم العلم في عصر الحضارة والتكنولوجيا ، ما زال هذا البناء مُحيِّراً للعلماء ، لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره .

ومن هذه الأسرار التي اهتدَوْا إليها حديثاً كيفية بناء أحجار الأهرام دون ملاط[1] مع ضخامتها ، وقد توصلُوا إلى أنها ثُبِّتت بطريقة تفريغ الهواء مما بين الأحجار ، وهذه النظرية تستطيع ملاحظتها حين تضع كوباً مُبلَّلاً بالماء على المنضدة مثلاً ، ثم تتركه فترةً حتى يتبخر الماء من تحته ، فإذا أردت أن ترفعه من مكانه تجده قد لصق بالمنضدة

وليس عجيباً أنْ تختفي حضارةٌ ، كانت أعظم حضارات الدنيا تحت طبقات الرمال ، فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها حتى إنها طمرتْ قبيلة كاملة بجمالها ورجالها ، وهذه هبة واحدة ، فما بالك بثورة الرمال ، وما تسفوه الريح طوال آلاف السنين ؟

وأنا واثق من أنهم إذا ما نبشوا هذه الرمل وأزاحوها لوجدوا تحتها أرضاً خصبة وآثاراً عظيمة كما نرى الاكتشافات الأثرية الآن كلها تحت الأرض ، وفي سيناء أثناء حفر أحد خطوط المجاري هناك وجدوا آثاراً لقصور ملوك سابقين

وطالما أن الله تعالى قال عن عاد ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝١٢٨﴾ [الشعراء] فلا بُدَّ أن هناك قصوراً ومبانيَ مطمورة تحت هذه الرمال

---

(1) ملط الحائط طلاه والملاط الطين الذي يُجعل بين سافات البناء ويُملط به الحائط [لسان العرب ـ مادة ملط]

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ ﴾

المصانع تُطلق على موارد الماء ، وتطلق على الحصون ، لماذا ؟

قالوا : لأن الحصون لا تُبنَى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع الإنسان من هوام الحياة العادية . أمّا الحصون فتمنعه أيضاً من الأعداء الشرسين الذين يتربصون به ، فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة ، لماذا ؟

﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ ﴾ [الشعراء] يعني : أتبنون هذه الحصون هذا البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل أنتم مُخلَّدون في الحياة ؟ إن فترة مُكْث الإنسان في الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين ، فهي كظلِّ شجرة ، سرعان ما يزول .

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾

والبطش : الأخْذُ بشدة وبعنف ، يقول تعالى : ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [البروج] ويقول : ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ ﴾ [القمر]

لأن الأخْذ يأخذ صُوراً متعددة : تأخذه بلين وبعطف وشفقة ، أو تأخذه بعنف .

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطْشهم ﴿ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾ [الشعراء]

لأنك قد تأخذ عدوك بعنف ، لكن بعد ذلك يرقُّ له قلبك ، فترحم ذِلَّته لك ، فتُهوِّن عليه وترحمه ، لكن هؤلاء جبارون لا ترقّ قلوبهم .

وهذه الصفات الثلاث السابقة لقوم هود : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾ [الشعراء]

هذه الصفات تضم صفة التعلي ، وتسعى إلى الوصول إليه وكأنهم يريدون صفة العُلُو التي تُقرِّبهم من الألوهية ؛ لأنه لا أحدَ أعلى من الحق سبحانه ، ثم يريدون أيضاً استدامة هذه الصفة واستبقاء الألوهية : ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٢٩﴾ [الشعراء]

وفي صفة البطش الشديد والجبارية يريدون التفرُّد على الغير ، والقرآن يقول ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا .. ٨٣﴾ [القصص]

فإنْ كنتَ تريد أداء الخدمة المنوطة بك في الحياة ، فعليك أنْ تؤديها ، لا للتعالي ؛ لأنك حينئذ ستأخذ حظك من العُلُو والغَلَبة في دار الدنيا وتنتهي المسألة ، أمّا إنْ فعلتَ وفي بالك ربُّك ، وفي بالك أنْ تُيسِّر للناس مصالح الحياة ، فإنك تُرقِّي عملك وتُثمِّره ، ويظل لك أجره ، طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أنْ تقوم الساعة . وهذا أعظم تصعيد لعمل الإنسان

ولم يفعل قوم عاد شيئاً من هذا ، إنما طلبوا العُلُو في الأرض ، وبطشوا فيها جبارين ، لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على هذه الحال ؟

إن من رحمة الله تعالى بعباده أنْ يُذكِّرهم كلما نَسُوا ، ويُوقظهم كلما غفلوا ، فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لأن الناس كثيراً ما تغفل عن العهد القديم الذي أخذوه على أنفسهم ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ١٧٢ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ١٧٣﴾ [الأعراف]

وقلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يضع المناعة في خليقته في

الأرض ، ويعطيه المنهج الذي يصلحه ، لكنه قد يغفل عن هذا المنهج أو تغلبه نفسه ، فينحرف عنه . والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من الحق ضد الباطل وضد الشر ، فإنْ فسدتْ فيه هذه المناعة فعلى الآخر أن يُذكِّره ويُوقظ فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قوله تعالى ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③ ﴾ [العصر]

فإنْ وجدت أخاك على باطل فخُذْ بيده إلى الحق .

ومعنى ﴿ وَتَوَاصَوْا .. ③ ﴾ [العصر] أى : تبادلوا التوصية ، فكل منكم عُرْضة للغفلة ، وعُرْضة للانحراف عن المنهج ، فإنْ غفلتُ أنا توصينى ، وإنْ غفلتَ أنت أوصيك ، وهذه المناعة ليست فى الذات الآن ، إنما فى المجتمع المؤمن ، فمنْ رأى فيه اعوجاجاً قوَّمه .

لكن ما الحال إنْ فسدت المناعة فى الفرد وفسدتْ فى المجتمع ، فصار الناس لا يعرفون معروفاً ، ولا يُنكرون منكراً ، كما قال تعالى عن بنى إسرائيل :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ .. (٧٩) ﴾ [المائدة]

وعندها لا بد أن يرسل رب العزة سبحانه برسول جديد ، ومعجزة جديدة تُوقظ الناس ، وتعيدهم إلى جادة ربهم .

ومن شرف أمة محمد ﷺ أن الله تعالى جعل المناعة فى ذات نفوسها ، فجعلهم الله توابين ، إنْ فعل أحدهم الذنب تاب ورجع ، وإنْ لم يرجع وتمادى ردَّه المجتمع الإيمانى وذكَّره .

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة ، كما ورد فى الحديث : « الخير فىَّ وفى أمتى إلى يوم القيامة »[1]

---

(١) قال العجلونى فى كشف الخفاء (١/٤٧٦) : قال (السخاوى) فى المقاصد (الحسنة) : قال شيخنا (ابن حجر العسقلانى) : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ .

لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله ﷺ ؛ لأن المناعة ملازمة لها فى الذات ، وهى لنفس اللوامة ، وفى المجتمع الإيمانى الذى لا يُعدم فيه الخير أبداً

لذلك يقول سبحانه ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .. (١١٠)﴾ [آل عمران]

وهذه صفة تفردتْ بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود ـ عليه السلام ـ مُذكّراً لقومه ومُوقظاً لهم

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١)﴾

أى : أن ربكم ـ عز وجل ـ لم يترككم على ما أنتم عليه من الضلال تعبثون بالآيات ، وتتخذون مصانع تطلبون الخلود ، وأنكم بطشتم جبارين ، وها هو يدعوكم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١)﴾ [الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أنْ تُذهب ماصيكم وتمحو ذنوبكم ، بل وتُبدِّله خيراً وصلاحاً ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .. (١١٤)﴾ [هود]

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته ، لا أوصيكم بهذا لصالحى أنا ، فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشىء ، كذلك الحق ـ تبارك وتعالى ـ غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لأن له سبحانه صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلْق ، فهو سبحانه متصف بالخلْق قبل أن يخلق ، وبالقدرة قبل أن يُوجد المقدور عليه .. إلخ .

إذن : فوجودكم لم يزِدْ شيئاً فى صفاته تعالى ، وما كانت الرسالات إلا لمصلحتكم أنتم ، فإذا لم تطيعوا أوامر الله ، وتأخذوا منهجه ، لأنه يفيدكم فأطيعوه جزاءً ما أنعم عليكم من نعَم لا تُعدُّ ولا تُحصَى ، فالإنسان طرأ على كون أُعِدَّ لاستقباله وهُيّىء لمعيشته ،

وخلق له الكون كله سماءً ، فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر ، وأرضاً فيها الخصب والماء والهواء هذا كله قبل أن تُوجد أنت ، فطاعتك لله - إذن - ليست تفضُّلاً منك ، إنما جزاء ما قدَّم لك من نِعَم

وعجيب أن ترى هذه المخلوقات التي جُعلَتْ لخدمتك أطول عمراً منك ، فالإنسان قد يموت يوم مولده ، وقد يعيش عدة أيام أو عدة سنوات ، أمّا الشمس مثلاً فعمرها ملايين السنين ، وهي تخدمك دون سلطان لك عليها ، ودون أن تتدخل أنت في حركتها .

ثم يقول تعالى

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾

لم تعدد الآية ما أمدنا الله به ، وتركتْ لنا أن نُعدِّده نحن ؛ لأننا نعرفه جيداً ونعيشه ، وندركه بكل حواسِّنا ومداركنا ، فما من آلة عندك إلا وتحت إدراكها نعمة لله ، بل عدة نِعَم ، فالعين ترى المناظر ، والأذن تسمع الأصوات ، والأنف يشم الروائح ، واليد تبطش .. إلخ .

﴿ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾ [الشعراء] فقولوا أنتم واشهدوا على أنفسكم وعدِّدوا نِعم ربكم عليكم

﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ ﴾

المراد بالأنعام الضأن والماعز والإبل والبقر ، ثمانية أزواج

﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ ﴾

فإنْ قلت: فنحن نمرُّ بديارهم، فلا نرى إلا خلاءً تصفّر فيه الرياح، نعم لقد كانت لهم جنات وعيون هي الآن تحت أطباق التراب ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا[1] ﴿٩٨﴾﴾ [مريم]

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾﴾

أي: أن تقوى الله وطاعته لا تعدُّ شكراً على نعمه فحسب، إنما أيضاً تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة. فلا تظنوا أنكم أخذتُم نعم الله، ثم بإمكانكم الانفلات منه أو الهرب من لقائه، فلقاؤه حق لا مفرَّ منه، ولا مهرب، فإنْ لم تَخَفْ السبق من النعم، فخَفِ اللاحق من النِّقَم.

فماذا كان ردُّهم على مقالة نبيِّهم وموعظته لهم؟

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾﴾

وقولهم ﴿أَوَعَظْتَ.. ﴿١٣٦﴾﴾ [الشعراء] دليل على أن الحق لا بُدَّ أن يظهر، ولو على ألسنة المكابرين، ولا يكون الوعظ إلا لـمَنْ علم حكماً، ثم تركه، فيأتي الواعظ ليُذكِّره به، فهو - إذن - مرحلة ثانية بعد التعليم، فهذا القول منهم اعتراف ودليل أنهم علموا المطلوب منهم، ثم غفلوا عنه.

وهؤلاء يقولون لنبيهم ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾﴾ [الشعراء] يعني: أرح نفسك، فسواء علينا وعظُك وعدم وعظك، ونلحظ أنهم قالوا: ﴿أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾﴾ [الشعراء]

(١) الركز: الصوت الخفي. [القاموس القويم ١/ ٢٧٥] والركز: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو: ركز الصائد إذا ناجى كلابه. [لسان العرب - مادة: ركز]

ولم يقولوا مثلاً سواء علينا أوعظت أم لم تعظ ؛ لأن نفى الوعظ يُثبت له القدرة عليه

إنما ﴿لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦)﴾ [الشعراء] يعنى امتنع منك الوعظ نهائياً ، وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبداً ، حتى فى المستقبل لن يسمعوا له

﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧)﴾

إنْ بمعنى ما النافية ، يعنى ما هذا الذى جئتَ به إلا ﴿خلق..(١٣٧)﴾ [الشعراء] الأولين يعنى عادة مَنْ سبقوك واختلاقهم ، يقصدون الرسل السابقين كما قالوا ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨)﴾ [النمل]

وقالوا ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥)﴾ [يس]

فوصفوا نبيهم ، ومَنْ سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد شيء لم يكن موجوداً .

والخُلُق صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيُسْر وسهولة والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول الأمر ، بل تعطى مهارة بعد الدُّرْبة عليها ، فتصير عند صاحبها كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة وكم يعانى وينصرنه معلمه فى سبيل تعلُّم لضم الخيط فى الإبرة ، حتى إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه يفعل ذلك تلقائياً ، ودون مجهود وربما وهو مُغْمض العينين

رأت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة كم تعاني وتقع في أخطاء وأخطار ، لكن بعد التدريب والدُّربة تستطيع قيادتها بمهارة ، وكأنها مسألة آلية ، وكذلك الخُلُق المعنوي ، مثل هذه الدُّربة والآلية في الماديات .

إذن ﴿ خُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ ﴾ [الشعراء] يعني دعوى ادعوها جميعاً - أي : الرسل

وفي قراءة أخرى(١) توجه للمرسل إليهم بفتح الخاء وسكون اللام (خَلْق) أي : اختلاق والمعنى نحن كمن سبقونا من الأمم لا نختلف عنهم ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الزخرف]

وهؤلاء السابقون قالوا ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ .. ﴿٢٤﴾ ﴾ [الجاثية]

فهذه الصفة أصبحت عندنا ثابتة متأصلة في النفس ، فلا تحاول زحزحتنا عنها ، فالمراد نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث ، فأرح نفسك ، فلن يجدي معنا وعظك

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

يقولونها صريحة رداً على قوله ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ ﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ ﴾

---

(١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي . وقال الهروي : أي اختلاقهم وكذبهم . والعرب تقول : حدثنا فلان بأحاديث الخَلْق أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة [تفسير القرطبي ٥٠٥٧]

وكانت السماء قبل محمد ﷺ تجعل الرسول يُدلي بمعجزته ، أو يقول بمنهجه ، لكن لا تطلب منه أن يؤدِّب المعاندين والمعارضين له إنما تتولّى السماء عنه هذه المهمة فتُوقِع بالمكذبين عذابَ الاستئصال

وقد أمِنَتْ أمة محمد ﷺ من عذاب الاستئصال ، فمنْ كفر برسالة محمد ﷺ لا يأخذه الله كما أخذ المكذِّبين من الأمم السابقة ، إنما يقول سبحانه : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿١٤﴾ ﴾ [التوبة]

وكلمة ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ .. ﴿١٣٩﴾ ﴾ [الشعراء] كلمة صادقة ، لها دليل في الوجود نراه شاخصاً ، كما يقول سبحانه ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ ﴾ [الفجر]

نعم ، كانت لهم حضارة بلغتْ القمة ، ولم يكُنْ لها مثيل ، ومع هذا كله ما استطاعت أنْ تصون نفسها ، وأخذها الله أخْذ عزيز مقتدر.

قال تعالى ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾ [الصافات]

وقال ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النمل]

أي : أنها شاخصة أمامكم تروْنها وتمرُّون عليها ، وأنتم لم تبلغوا مبلغ هذه الحضارة ، فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخْذ الله العزيز المقتدر ، فينبغي عليكم أنْ تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم ، وأن ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكذِّبين ليس ببعيد عن أمثالهم من الأمم الأخرى

لذلك تجد الحضارات التي تُتوارث في الكون كلها آلتْ إلى زوال .

ولم نجد منها حضارة بقيتْ من البداية إلى النهاية ، ولو بَقِيَتْ هذه الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً .. ﴿١٣٩﴾ ﴾ [الشعراء] أى : فى إهلاك هذه الحضارة لأمر عظيم يلفت الأنظار ، ويدعو للتأمل ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ ﴾ [الشعراء]

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ ﴾

قال ﴿ رَبَّكَ .. ﴿١٤٠﴾ ﴾ [الشعراء] ولم يقُلْ ربهم ؛ لأن منزلة المربَّى تعظم فى التربية بمقدار كمال المربِّى ، فكأنه تعالى يقول : أنا ربُّك الذى أكملت تربيتك على أحسن حال ، فَمَنْ أراد أنْ يرى قدرة الربوبية فليرها فى تربيتك أنت ، والمربَّى يبلغ القمة فى التربية إنْ كان مَنْ ربَّاه عظيماً .

لذلك يقول ﷺ : « أدَّبنى ربى فأحسن تأديبى »[1] .

إذن : فمن عظمة الحق - تبارك وتعالى - أنْ يُعطى نموذجاً لدقة تربيته تعالى ولعظمة تكوينه ، ولما يصنعه على عَيْنه تعالى بمحمد ﷺ فكأنه ﷺ أكرمُ مخلوق مُربَّى فى الأرض ؛ لذلك قال ﴿ رَبَّكَ .. ﴿١٤٠﴾ ﴾ [الشعراء] ولم يقُل : ربهم مع أن الكلام ما يزال مُتعلقاً بهم .

وقوله تعالى : ﴿ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ ﴾ [الشعراء] العزيز قلنا : هو الذى يَغْلِب ولا يُغْلَب ، لكن لا تظن أن فى هذه الصفة جبروتاً ؛ لأنه تعالى أيضاً رحيم ، ومن عظمة الأسلوب القرآنى أن يجمع بين هاتين الصفتين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى مبدأ إسلامى يُربِّى

---

(١) قال العجلونى فى كشف الخفاء (٧٢/١) : « قال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت ، لكن قال (السيوطى) فى الدرر : صححه أبو الفضل بن ناصر . وقال (السيوطى) فى اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » .

الإسلام عليه أتباعه ، ألا وهو الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طبْع أو خُلُق والزم الوسط ؛ لأن كل طبْع في الإنسان له مهمة .

وتأمل قول الله تعالى في صفات المؤمنين

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ .. (٥٤) ﴾ [المائدة]

فالمسلم ليس مجبولاً على الذلّة ولا على العزة ، إنما الموقف هو الذي يجعله ذليلاً ، أو يجعله عزيزاً ، فالمؤمن يتصف بالذلّة والخضوع للمؤمنين ، ويتصف بالعزّة على الكافرين

ومن ذلك أيضاً ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. (٢٩) ﴾ [الفتح]

ومعلوم أن الرحمة في غير موضعها ضعْف وخَوَر ، فمثلاً الوالد الذي يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفاً عليه ، نقول له إنها رحمة حمقاء وعطف في غير محلّه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) ﴾

بعد أن ذكر طرفاً من قصة إبراهيم وموسى ونوح وهود عليهم السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام ، وقد تكررتْ هذه اللقطات في عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأن القرآن في علاجه لا يعالج أمةً واحدة في بيئة واحدة بخُلُق واحد إنما يعالج عالماً مختلف البيئات ومختلف الذوات ومختلف المواهب والميول .

فلا بُدَّ أن يجمع الله له الرسل كلهم ، ليأخذ من كل واحد منهم لقطة ؛ لأنه سيكون منهجاً للناس جميعاً في كُلِّ زمان وفي كُلِّ مكان .

أمّا هؤلاء الرسل الذين جمعهم الله في سياق واحد فلم يكونوا للناس كافة ، إنما كل واحد منهم لأمة بعينها ، ولقبائل واحد في زمن مخصوص ، ومكان مخصوص .

لقد بُعث محمد ﷺ ليكون رسولاً يجمع الدنيا كلها على نظام واحد ، وخُلق واحد ، ومنهج واحد ، مع تباين بيئاتهم ، وتباين داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بُدَّ أن يذكر الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ طرفاً من سيرة كل نبي سبقه .

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. ﴿١٢٠﴾ ﴾ [هود]

ورسول الله ﷺ لم يكُنْ في حاجة لأن يُثبِّت الله فؤاده مرة واحدة ، إنما كلّما تعرَّض لموقف احتاج إلى تثبيت ، فيُثبِّته الله ، يقول له : تذكَّر ما كان من أمر إبراهيم ، وما كان من أمر نوح وهود .. إلخ فكان تكرار القصص لتكرار التثبيت . فالقصة في القرآن وإنْ كانت في مجموعها مكررة ، إنما لقطاتها مختلفة تؤدي كُلٌّ منها معنى لا تؤديه الأخرى .

ومما يقول سبحانه كما قال عن الأمم السابقة : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ ﴾ [الشعراء] لأن الرسل جميعاً إنما جاءوا بعقيدة واحدة ، لا يختلف فيها رسول عن الآخر ، وصدروا من مصدر واحد ، هو الحق تبارك وتعالى ، ولا يختلف الرسل إلا في المسائل الاجتماعية والبيئية التي تناسب كلاً منهم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ .. ﴿١٦٣﴾ ﴾ [النساء]

وقال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إليك وما وصَّيْنَا به إبراهيم وموسى وعيسى أنْ أقيموا الدِّين ولا تتفرَّقوا فيه .. ﴿١٣﴾ [الشورى]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾﴾

قال هنا أيضاً ﴿أَخُوهُمْ .. ﴿١٤٢﴾﴾ [الشعراء] ليرقِّق قلوبهم ويُحنِّنهم على نبيهم ﴿أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾﴾ [الشعراء] قلنا: إنها استفهام إنكارى تعنى: اتقوا الله، ففيها حَثٌّ وحَضٌّ على التقوى، فحين تُنكر النفى، فإنك تريد الإثبات

ولما كانت التقوى تقتضى وجود منهج نتقى الله به، قال ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾﴾ [الشعراء] وما دُمْتُ أنا رسول أمين لن أغشكم ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾﴾ [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى، وقرنها بالطاعة

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾﴾

فكان العمل الذى أقدمه من أجلكم - فى عُرْف العقلاء - يستحق أجراً، فالعامل الذى يعمل لكم شيئاً جزئياً من مسائل الدنيا يزول وينتهى يأخذ أجراً عليه، أما أنا فأقدِّم لكم عملاً يتعدَّى الدنيا إلى الآخرة، ويمدّ حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة، فأجْرى - إذن - كبير، لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله

﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾﴾

يريد أن يُوبِّخهم : أتظنون أنكم ستخلدون في هذا النعيم ، وأنتم آمنون ، أو أنكم تأخذون نِعَم الله ، ثم تفرُّون من حسابه ، كما قال سبحانه :

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾﴾ [المؤمنون]

فمَنْ ظن ذلك فهو مخطيء قاصر الفهم ؛ لأن الأشياء التي تخدمك في الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها ، فأنت لا تقدر على الشمس فتأمرها أنْ تشرق كل يوم ، ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر ، ولا تقدر على الأرض أن تعطيها الخصوبة لتنبت ، ولا تقدر على الهواء الذي تتنفسه .. إلخ وهذه من مُقوِّمات حياتك التي لا تستطيع البقاء بدونها .

وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : مَن الذي سخَّرها لك ، وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذي انقطع في الصحراء وفقد دابته وعليها طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك ، ثم أخذته سِنَة أفاق منها على مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ، بالله ، أليس عليه قبل أنْ تمتد يده إليها أنْ يسأل نفسه : منْ أعدَّ لي هذه المائدة في هذا المكان ؟

كذلك أنت طرأتَ على هذا الكون وقد أُعِدَّ لك فيه كل هذا الخير ، فكان عليك أن تنظر فيه ، وفيمَنْ أعدَّه لك ، فإذا جاءك رسول من عند الله ليحلَّ لك هذا اللغز ، ويخبرك بأن الذي فعل كل هذا هو الله ، وأن من صفات كماله كذا وكذا ، فعليك أن تُصدِّقه .

لأنه إما أن يكون صادقاً يهديك إلى حَلِّ لغز حار فيه عقلك ، وإما هو كاذب - والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله

- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خلقه.

ويقول: هذا الرسول مُدَّعٍ وكاذب، وهذا الخلْق لي. فإذا لم يقُمْ للخلْق مُدَّعٍ فقد ثبتتْ القضية لله تعالى إلى أنْ يظهر مَنْ يدَّعيها لنفسه.

﴿فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ١٤٧﴾

وقوله تعالى: ﴿في جنَّاتٍ وعُيونٍ ١٤٧﴾ [الشعراء] امتداد للآية السابقة، يعني: لا تظنوا أن هذا يدوم لكم. و (جنات) جمع جنة، وهي المكان المليء بالخيرات، وكل ما يحتاجه الإنسان، أو هي المكان الذي إنْ سار فيه الإنسان سترتْه الأشجار؛ لأن جنَّ يعني ستر. كما في قوله تعالى: ﴿فلمَّا جَنَّ عليْه اللَّيْلُ.. ٧٦﴾ [الأنعام] أي: ستره.

ومنه الجنون، ويعني: ستْر العقل. وكذلك الجنة، فهي تستر عن الوجود كله، وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها، ففيها كل ما تتطلبه نفسك، وكل ما تحتاجه في حياتك.

ومن ذلك ما نسميه الآن (قصراً)؛ لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث يقصرك عن المجتمع البعيد.

وقال بعدها: ﴿وعيونٍ ١٤٧﴾ [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائماً إلى الماء، فقال: ﴿وعيونٍ ١٤٧﴾ [الشعراء] ليضمن بقاءها.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَزُرُوعٖ وَنَخۡلٖ طَلۡعُهَا هَضِيمٞ ١٤٨﴾

النخل من الزروع، لكن خصَّ النخل بالذِّكْر؛ لأن رسول الله ﷺ اهتم به، وشبَّهه بالمؤمن في الحديث: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها»[1] قال الراوي: فوقع الناس في شجر البوادي.

(١) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٦١، ٩ مواضع أخرى) وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١١) كتاب صفات المنافقين، وأحمد في مسنده (٢/ ٦١، ١٢٣) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.

ولم يهتدوا إليها ، فلما خرج عمر وابنه عبد الله قال : يا أبي ، لقد وقع في ظني أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن كل ما فيه خير .

نعم لو تأملت النخلة لوجدتَ أن كل شيء فيها نافع ، وله مهمة ، وينتفع الزارع به ، ولا يُلْقَى منها شيء مهما كان بسيطاً . فالجذوع تُصنع منها السواري والأعمدة ، وتُسقف بها البيوت قبل ظهور الخرسانة ، ومن الجريد يصنعون الأقفاص ، والجزء المقطوع من الجريدة ويسمى (القحف) والذي لا يصلح للأقفاص كانوا يجمعونه على شكل معين ، فيصير (مقشّة) يكنسون بها المنازل .

ومن الليف يصنعون الحبال ، ويجعلونه في تنجيد الكراسي وغيرها ، حتى الأشواك التي تراها في جريد النخل خلقه الله بحكمة وبقدر ؛ لأنها تحمي النخلة من الفئران أثناء إثمارها ، والليف الذي ينمو بين أصول الجريد جعله الله حماية للنخلة ، وهي في طور النمو ، وما تزال غَضَّةً طرية ، فلا يحتك بعضها على بعض .

إذن : هي شجرة خيِّرة كالمؤمن ، وقد تم أخيراً في أحد البحوث أن أخذوا الجزء الذي يسمى بالقحف ، وجعلوه في تربة مناسبة ، فأنبتوا منه نخلة جديدة .

لذلك لما قال ابن عمر : إنها النخلة ، ذهب عمر إلى رسول الله ، وحكى له مقالة ولده ، فقال ﷺ : « صدق ولدك » فقال عمر : (فوالله ما يسرني أن فطن ولدي إليها أن لي حمر النعم)[1] .

---

(١) قال ابن عمر لأبيه عمر : فذكرت ذلك لعمر ، قال : « لأن تكون قلت : هي النخلة ، أحبّ إليّ من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم . وفي رواية عند أحمد (٢ / ١٢٣) أن عمر قال لابنه : « يا بني ، ما منعك أن تتكلم ، فوالله لأن تكون قلت ذلك أحب إليّ من أن يكون لي كذا وكذا » .

والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة الله تعالى .

ومعنى ﴿ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ ﴾ [الشعراء] الطَّلْع : هو الكوز الذي تخرج منه الشماريخ في الأنثى ويخرج منه المادة المخصبة في الذكر ، والتي قال الله عنها : ﴿ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ... ﴿٩٩﴾ ﴾ [الأنعام]

وفي الذَّكر يخرج من الكوز المادة المخصِّبة للنخلة ، وللقنْوان أو الشماريخ أطوار في النمو يُسمُّونه (الحلا) ، فيظل ينمو ويكبر إلى أنْ يصل إلى نهايته حداً حيث يجمد على هذه الحالة ، ويكتمل نموه الحجمي ، ثم تبدأ مرحلة اللون .

يقولون (عفَّر) النخل : يعني شاب خضرته حمرة أو صفرة[1] .

فإذا اكتمل احمرار الأحمر واصفرار الأصفر ، يسمى (بُسْر) ثم يتحول البُسْر إلى (الرطب) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته ، فإنْ كان الجو جافاً فإنَّ الرُّطَب ييبس ، ويتحول إلى (التمر) حيث تتبخَّر مائيته ، وتتماسك قشرته ، وتلتصق به .

ومعنى ﴿ هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ ﴾ [الشعراء] يعني : غضٌ ورَطْب طريٌّ ، وهذا يدل على خصوبة الأرض ، ومنه هضم الطعام حتى يصير ليِّنا مُستساغاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ[2] ﴿١٤٩﴾ ﴾

---

(١) العَفَار : تلقيح النخل وإصلاحه ، وعفَّر النخل : فرغ من تلقيحه . [لسان العرب - مادة : عفر]

(٢) هذه الكلمة فيها قراءتان :

- فرهين : بغير ألف ، قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع .

- فارهين : بألف ، وهي قراءة الباقين . قاله القرطبي في تفسيره (٧/ ٤٩٠٥) . قال أبو عبيد وغيره : وهما بمعنى واحد . وقال الفراء : معنى فارهين : حاذقين . والفره : النشيط الأشر ، والفراهة : النشاط . [انظر لسان العرب - مادة : فره]

وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة في الجبال كما ينحتون الآن الأنفاق مثلاً ، لا يسوونها كما نبني بيوتنا ، ومعنى ﴿ فارهين ﴿١٤٩﴾ ﴾ [الشعراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة يقولون : فلان فاره في كذا يعني : ماهر فيه ، نشط في ممارسته .

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ﴾

المسرف : هو الذى يتجاوز الحدّ ، وتجاوز الحدّ له مراحل ؛ لأن الله تعالى أحلّ أشياء ، وحرّم أشياء ، وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة ، فالسَّرَف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال ، فتُدخل فيه الحرام .

أو : يأتي الإسراف في الكَسْب فيدخل في كَسْبه الحرام ، وقد يُلزم الإنسان نفسه بالحلال في الكسب ، لكن يأتي الإسراف في الإنفاق فينفق فيما حرَّمه الله . إذن : يأتي الإسراف في صور ثلاثة : إما في الأصل ، وإما في الكسب ، وإما في الإنفاق .

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يكلمنا عن الحلال يقول سبحانه : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴿٢٢٩﴾ ﴾ [البقرة]

أما في المحرمات فيقول سبحانه : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا .. ﴿١٨٧﴾ ﴾ [البقرة] أي : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها ، ومَنْ حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فلم يقُل الحق سبحانه مثلاً : لا تُصلُّوا وأنتم سكارى . إنما قال : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. ﴿٤٣﴾ ﴾ [النساء]

والمعنى : خُذ الحلال كله ، لكن لا تتعداه إلى المحرَّم ، أما المحرَّم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لأن له دواعي ستجذبك إليه .

ونقف عند قوله تعالى : ﴿ ولا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ﴾ [الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا ، وكأن ربنا - عزَّ وجلَّ - يريد

أنْ يُوقظ غفلتنا ويُنبِّهنا ويُحذِّرنا من دعاة الباطل الذين يُزيِّنون لنا الإسراف في أمور حياتنا، ويُهوِّنون علينا الحرام يقولون: لا بأس في هذا، ولا مانع من هذا، وهذا ليس بحرام. ربنا يعطينا المناعة اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم.

لذلك جاء في الحديث الشريف: « استفت قلبك، واستفت نفسك وإنْ أفتوك، وإنْ أفتوك، وإنْ أفتوك »[1].

وفي هذا دليل على أنه سيأتي أناس يُفتون بغير علم، ويُزيِّنون للناس الباطل، ويُقنعونهم به. والفتوى من الفُتوة والقوة، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (٦٠) ﴾ [الأنبياء]

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) ﴾ [الكهف]

كذلك الفتوى تعني: القوة في أمر الدين والتمكُّن من مسائله وقضاياه، وإنْ كانت القوة المادية في أمر الدنيا لها حَدٌّ تنتهي عنده، فإنَّ القوة في أمر الدين لا تنتهي إلى حَدٍّ؛ لأن الدين أمدُّه واسع، وبحره لا ساحلَ له. والقوة معروفة في أي ناحية من النواحي، لكن قوة القوى هي القوة في أمر الدين.

نقول: فلان فتيٌّ يعني: قويٌّ بذاته، وأفتاه فلان أي: أعطاه القوة، كأنه كان ضعيفاً في حكم من أحكام الشرع، فذهب إلى المفتي فأفتاه يعني: أعطاه القوة في أمر الدين. مثل قولنا: غَنِي فلان أي: بذاته، وأغناه أي: غيره، كما يقول سبحانه: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ .. (٧٤) ﴾ [التوبة]

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٢٧، ٢٢٨) والدارمي في سننه (٢/٢٤٦) من حديث وابصة بن معبد الأسدي، وتمامه أن رسول الله ﷺ قال: « يا وابصة، استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس - قال سفيان: وأفتوك ».

إذن: فمهمة المفتي أن يُقوِّي عقيدتي ، لا أن يسرف لي في أمر من أمور الدين ، أو يُهوِّن عليَّ ما حرَّم الله فيُجرِّئني عليه. وعلى المفتي أن يتحرَّى الدقة في فتواه خاصة في المسائل الخلافية التي يقول البعض بحلِّها ، والبعض بحرمتها ، يقف عند هذه المسائل وينظر فيها رأي الإسلام المتمثل في الحديث الشريف:

« الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مُشْتبهات ، فمن ترك ما شُبِّه له - لا من فعل ما شُبِّه له يعني على الأقل نترك ما فيه شبهة - فقد استبرأ لدينه - إن كان متديناً - وعِرْضه - إن لم يكُنْ متديناً »[1].

إذن: مَنْ لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء لدينه ولا لعِرْضه. ومَنْ لم يُفْتِ على هذا الأساس من العلماء فإنما يُضعِف أمر الدين لا يُقوِّيه ، وبدل أن نقول: أفتاه. نقول: أضعفه.

﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ ﴾

فوصف المسرفين بأنهم مفسدون في الأرض غير مصلحين ، كأن الأرض خلقها الخالق - عز وجل - على هيئة الصلاح في كل شيء ، لكن يفسدها الإنسان بتدخُّله في أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا: إنك لو نظرتَ إلى الكون من حولك لوجدته على أحسن حال ، وفي منتهى الاستقامة ، طالما لا تتناوله يد الإنسان ، فإنْ تدخَّل الإنسان في شيء ظهرتْ فيه علامات الفساد.

ولا يعني هذا ألاَّ يتدخل الإنسان في الكون ، لا إنما يتدخل على

---

(١) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

منهج مَنْ خَلَقَ فيزيد الصالح صلاحاً ، أو على الأقل يتركه على صلاحه لا يفسده ، فإن تدخَّل على غير هذا المنهج فلا بُدَّ له أن يفسد .

فحين تمر مثلاً ببئر ماء يشرب منه الناس ، فإما أنْ تُصلح من حاله وتزيده ميزة وتُيسِّر استخدامه على الناس ، كأن تبني له حافة ، أو تجعل عليه آلة رَفْع تساعد الناس ، أو على الأقل تتركه على حاله لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)﴾ [البقرة]

أما هؤلاء القوم فلم يكتف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب ، إنما أيضاً هم ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)﴾ [الشعراء] ذلك لأن الإنسان قد يُفسد في شيء ويُصلح في شيء ، إنما هؤلاء دأبهم الفساد ، ولا يأتي منهم الصلاح أبداً .

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرونها في ظاهرها صلاحاً ، وهي عَيْنُ الفساد ؛ لأنهم لم يأخذوها بكل تقييناتها العلمية ، وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التي ابتكروها وقالوا : إنها فتح علمي ، وسيكون لها دور كبير في القضاء على دودة القطن وآفات الزرع ، وبمرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبالاً على البشرية كلها ، حيث تسمُّم الزرع وتسمُّم الحيوان ، وبالتالي الإنسان ، حتى الماء والتُّرْبة والطيور ، لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة التي خلقها الله

وفي هؤلاء قال تعالى :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)﴾ [الكهف]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾

﴿الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الشعراء] جمع مُسحَّر، وهي صيغة مبالغة تدلُّ على وقوع السحر عليه أكثر من مرة، نقول: مسحور يعني: مرة واحدة. ومُسحَّر يعني عدة مرات، ومن ذلك قوله تعالى عن ملأ فرعون أنهم قالوا له: ﴿وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾﴾ [الشعراء]

ولم يقل: بكل ساحر، إنما سحَّار يعني: هذه مهنته، وكما تقول: ماحر ومحار، وحائط وحياط.

وإنْ كان بعضهم قال عن نبيهم: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً ﴿٤٧﴾﴾ [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم ﴿إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل؛ لأنهم يتخبطون في هجومهم على الأنبياء، فمرَّة يقولون: ساحر، ومرة يقولون: مسحور، كيف والساحر لا يكون مسحوراً؛ لأنه على الأقل يستطيع أن يحمي نفسه من السحر. قالوا: بل المراد بالمسحور اختلاط عقله، حتى إنه لا يدري ما يقول.

ثم إن نبيكم صالحاً - عليه السلام - إنْ كان مسحوراً فمَنْ سحره؟ أنتم أم أتباعه؟ إنْ كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كَفِّ سحركم عنه، حتى يعود إلى طبيعته، وترونه على حقيقته، وإنْ كان من أتباعه، لا بُدَّ أنهم سيحاولون أنْ يعينوه على مهمته، لا أن يُقعدوه عنها.

إذن: فقولهم لنبيهم: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الشعراء]

يريدون أن يخلُصُوا إلى عدم اتباعه هو بالذات ، فهم يريدون تديُّناً على حسب أهوائهم ، يريدون عبادة إله لا تكليفَ له ولا منهج كالذين يعبدون الأصنام وهم سعداء بهذه العبادة ، لماذا ؟

لأن آلهتهم لا تأمرهم بشيء ولا تنهاهم عن شيء . لذلك ، فكل الدجالين ومُدَّعو النبوة رأيناهم يُخفّفون التكاليف عن أتباعهم ، فقديماً أسقطوا عن الناس الزكاة ، وحديثاً أباحوا لهم الاختلاط ، فلا مانع لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخلْوة بها والرقص معها ، وماذا في ذلك ونحن في القرن الحادي والعشرين ؟

فإنْ قالوا : ساحر ، نردُّ عليهم : نعم هو ساحر ، قد سحر مَنْ آمنوا به ، فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهي هذه المسألة ؟ إذن : هذه تُهَم لا تستقيم ، لا هو ساحر ، ولا هو مسحور ، إنه مجرد كذب وافتراء على أنبياء الله ، وعلى دعاة الخير في كل زمان ومكان .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ ﴾

وقولهم : ﴿ ما أنت إلاَّ بشرٌ مِّثْلُنا فأْت بآية إن كُنت من الصَّادقينَ ﴿١٥٤﴾ ﴾ [الشعراء] إذن : فوجه اعتراضهم أن يكون النبي بَشَراً ، كما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَّسُولاً ﴿٩٤﴾ ﴾ [الإسراء]

ولو بعث الله لهم ملَكاً لجاءهم على صورة بشر ، وستظل الشُّبْهة قائمة ، فمن يدريكم أن هذا البشر أصله ملَك ؟ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً

لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون (٩) ﴾ [الأنعام]

فالمعنى ما دام أن الرسول بشر ، لا يمتاز علينا في شيء فنريد منه أنْ يأتينا بآية يعني معجزة تُثبت لنا صدْقه في البلاغ عن ربه ﴿إن كنت من الصادقين (١٥٤)﴾ [الشعراء]

ونلحظ أن الحق ـ تبارك وتعالى ـ ينتهز فرصة طلبهم لآية ومعجزة ، فأسرع إليهم بما طلبوا ، ليقيم عليهم الحُجة فقال بعدها

﴿قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٥)﴾

هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أنْ يُخرج لهم من الصخرة[1] ناقة تلد سقْباً لا يكون صغيراً كولد الناقة ، إنما تلد سقْباً في نفس حجمها ، فأجابهم ﴿قال هذه ناقة لها شربٌ .. (١٥٥)﴾ [الشعراء] يعني يوم تشرب فيه ، لا يشاركها في شُرْبها شيء من مواشيكم

﴿ولكم شرب يوم معلوم (١٥٥)﴾ [الشعراء] أي تشربون فيه أنتم . وكانت الناقة تشرب من الماء في يومها ما تشربه كلّ مواشيهم في يومهم ، وهذه معجزة في حدّ ذاتها

(١) كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيَّنوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة ، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه ، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها [تفسير ابن كثير ٢٢٨/٢]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾﴾

يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون، وأن القوم لن يتركوا هذه الآية، إنما سيتعرضون لها بالإيذاء، فقال ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ .. ﴿١٥٦﴾﴾ [الشعراء] لكنهم تعدَّوْا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها

ثم يتوعدهم ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾﴾

قال (عقروها) بصيغة الجمع، فهل اشتركتْ كل القبيلة في عَقْرها؟ لا بل عقرها واحد منهم، هو قدار بن سالف[1]، لكن وافقه الجميع على ذلك، وساعدوه[2]، وارتضوا هذا الفعل، فكأنهم فعلوا جميعاً؛ لأنه استشارهم فوافقوا.

﴿فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾﴾ [الشعراء] وقال العلماء: الندم مقدمة التوبة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾﴾

---

(١) كان رجلاً أحمر أزرق قصيراً، يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صيبان، ولكن ولد على فراش سالف. [ابن كثير في تفسيره ٣/٣٣٨]

(٢) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووا غواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر، فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى فيهم ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [النمل]

فإنْ قُلْتَ: كيف يأخذهم العذاب وقد ندموا، والندم من مقدمات التوبة؟

نعم، الندم من مقدمات التوبة، لكن توبة هؤلاء من التوبة التي قال الله عنها: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ .. (١٨)﴾ [النساء]

إذن: ندموا وتابوا في غير أوان التوبة، أو: أنهم أصبحوا نادمين لا ندمَ توبة من الذنب، إنما نادمون؛ لأنهم يخافون العذاب الذي هددهم الله به إنْ فعلوا.

ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذي عرفناه من قبل مع أمم أخرى مُكذِّبة:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩)﴾

عزيز: يَغْلب ولا يُغْلَب، ومع ذلك هو رحيم في عِزّه.

ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء والرسل:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ(١) الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١)﴾

فقال هنا أيضاً: ﴿أَخُوهُمْ .. (١٦١)﴾ [الشعراء] لأنه منهم ليس غريباً

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣/٣٤٤): «هو لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها، التي أهلكها الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة وهي مشهورة ببلاد الغور ناحية جبال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك».

عنهم ، وليُحسّ قلوبهم عليه ﴿ألا تتقون (١٦١)﴾ [الشعراء] إنكار لعدم التقوى ، وإنكار النفى يطلب لإثبات فكأنه قال: اتقوا الله.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤)﴾

وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من الرسل ؛ لأنهم يصدُرون جميعاً عن مصدر واحد.

ثم يخصُّ الحق سبحانه قوم لوط لما اشتُهروا به وكان سبباً فى إهلاكهم:

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥)﴾

فكأنها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله.

لذلك قال فى موضع آخر: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (٨٠)﴾ [الأعراف]

أى: أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ لأن الرجل إنما يأتى الرجل فى محل القذارة ، ولكنهم فعلوها ، فوصْفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية.

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)﴾

يعني كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الله لكم من أزواجكم من النساء فتصرفون هذه الغريزة في محلها ، ولا تنقلونها إلى الغير

أو ﴿ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم (١٦٦) ﴾ [الشعراء] أي أنهم كانوا يباشرون هذه المسألة أيضاً مع النساء من غير محل الاستنبات ، فقوله تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . (٢٢٣) ﴾ [البقرة]

البعض يظنها على عمومها وأن ﴿ أنى شئتم .. (٢٢٣) ﴾ [البقرة] تعطيهم الحرية في هذه المسألة ، إنما الآية محددة بمكان الحرث واستنبات الولد ، وهذا محله الأمام لا الخلف

لذلك قال بعدها ﴿ بل أنتم قوم عادون (١٦٦) ﴾ [الشعراء] والعادي هو الذي شرع له شيء يقضي فيه إربته ، فتجاوزه إلى شيء آخر حرمه الشرع

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) ﴾

أي إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية ﴿ لتكونن من المخرجين (١٦٧) ﴾ [الشعراء] كما قالوا في آية أخرى ﴿ أخرجوا آل لوط من قريتكم . (٥٦) ﴾ [النمل] أي لا مكان لهم بيننا ، لكن لماذا ؟ ﴿ إنهم أناس يتطهرون (٥٦) ﴾ [النمل] سبحان الله جريمتهم أنهم يتطهرون ولا مكان للطهر بين هؤلاء القوم الأراذل

ثم يقول الحق سبحانه عن لوط

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ۝١٦٨ ﴾

وفرقٌ بين كوني لا أعمل العمل ، وكوني أكره مَنْ يعمله ، فالمعنى : أنا لا أعمل هذا العمل ، إنما أيضاً أكره مَنْ يعمله ، وهذا مبالغة في إنكاره عليهم .

ثم يقول لوط

﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝١٦٩ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝١٧٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝١٧١ ﴾

لم يملك لوط عليه السلام أمام عناد قومه وإصرارهم على هذه الفاحشة إلا أنْ يدعو ربَّه بالنجاة له ولأهله ، فأجابه الله تعالى ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝١٧١ ﴾ [الشعراء]

والمراد امرأته التي قال الله في حقها ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ .. ۝١٠ ﴾ [التحريم]

فجعلها الله - عز وجل - مثالاً للكفر والعياذ بالله ، لذلك لم تكُنْ من الناجين ، ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام ، وكانت من الغابرين[1] يعني : الهالكين .

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝١٧٢ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝١٧٣ ﴾

﴿ الْآخَرِينَ ۝١٧٢ ﴾ [الشعراء] أي : الذين لم يؤمنوا بدعوته ، ولم

(١) عن قتادة قال : غبرت في عذاب الله . أي : بقيت [تفسير القرطبي ٧/٥٠٦٢]

بيتهوا عن هذه الفاجئة ، ثم بيّن نوعية هذا التدمير ، فقال ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣) ﴾ [الشعراء] ولما كان المطر من أسباب الخير وعلامات الرحمة ، حيث ينزل الماء من السماء ، فيُحيي الأرض بعد موتها ، وصف الله هذا المطر بأنه ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣) ﴾ [الشعراء] فهو ليس مطرَ خيْر ورحمة ، إنما مطر عذاب ونقمة .

كما جاء في آية أخرى ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا .. (٢٥) ﴾ [الأحقاف]

وهذا يُسمُّونه (يأس بعد إطماع) ، وهو أبلغ في العذاب والإيلام ، حين تستشرف للخير فيُفاجئك الشر ، وسبق أنْ أوضحنا هذه المسألة بالسجين الذي يطلب من الحارس شَرْبة ماء ، ليروى بها عطشه ، فلو حرمه الحارس من البداية لكانَ الأمر هيِّنًا لكنه يحضر له كوب الماء ، حتى إذا جعله على فيه أراقه على الأرض ، فهذا أشد وأنكى ؛ لأنه حرمه بعد أن أطمعه ، وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش .

وفي لقطة أخرى بيَّن ماهية هذا المطر ، فقال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ (٨٢) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣) ﴾ [هود]

فالحجارة من ﴿ سِجِّيلٍ .. (٨٢) ﴾ [هود] أي : طين حُرق حتى تحجَّر وهي ﴿ مُّسَوَّمَةً .. (٨٣) ﴾ [هود] يعني : مُعلَّمة بأسماء أصحابها ، تنزل عليهم بانتظام ، كل حجر منه على صاحبه .

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة .

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥) ﴾

وتُختم القصة بنفس الآيات التي خُتمت بها القصص السابقة من قصص المكذّبين المعاندين.

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيباً:

﴿ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ ﴾[1]

الأيكة: هي المكان الخصب الذي بلغ من خصوبته أنْ تلتفَّ أشجاره، وتتشابك أغصانها، وقال هنا أيضاً ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ ﴾ [الشعراء] مع أنهم ما كذَّبوا إلا رسولهم؛ لأن تكذيب رسول واحد كتكذيب كُلِّ الرسل؛ لأنهم جميعاً جاءوا بمنهج واحد في العقيدة والأخلاق.

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾[2]

---

(١) ذهب ابن كثير في تفسيره (٣٤٥/٢) أن أصحاب الأيكة وأصحاب الرس، ولعل مدين أمة واحدة بُعث بها رسول واحد هو شعيب عليه السلام، قال: «من الناس من لم يفطن لهذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيباً بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم». ثم قال: «والصحيح أنهم أمة واحدة وُصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدلّ ذلك على أنهما أمة واحدة».

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٣٤٥/٢): «إنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نُسبوا إليه وإن كان أخاهم نسباً». أما رأي القرطبي فهو مبني على أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فليسوا أمة واحدة، فقال: «لم يقل أخوهم شعيب، لأنه لم يكن أخاً لأصحاب الأيكة في النسب» [تفسير القرطبي ٥٠١٥/٧].

نلحظ اختلاف الأسلوب هنا ، مما يدل على دقّة الأداء القرآني ، فلم يقل أخوهم شعيب ، كما قال في نوح وهود وصالح ولوط ، ذلك لأن شعيباً عليه السلام لم يكن من أصحاب الأيكة ، إنما كان غريباً عنهم .

وباقي الآيات متفقة تماماً مع مَنْ سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن الوحدة في المنهج العقدي أنتجتْ الوحدة في علاج المنهج ؛ لذلك قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم

ثم يأخذ في تفصيل الأمر الخاص بهم ؛ لأن كل أمة من الأمم التي جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءً خاصاً تفشَّى بها ، وكانت الأمم من قبل منعزلة ، بعضها عن بعض ولا يوجد بينها وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من أمة لأخرى .

فهؤلاء قوم عاد ، وكان داءهم التفاخُرُ بالبناء والتعالي على الناس ، فجاء هود ـ عليه السلام ـ ليقول لهم

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾ [الشعراء]

وثمود كان داءهم الغفلةُ والانصراف بالنعمة عن المُنْعِم ، فجاء صالح ـ عليه السلام ـ يقول لهم : ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ ﴾ [الشعراء]

أما قوم لوط ـ عليه السلام ـ فقد تفرَّدوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين ، وهي إتيان الذُّكْران ، فجاء لوط ـ عليه السلام ـ ليمتحنهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) ﴾ [الشعراء]

أما أصحاب الأيكة ، فكان داءهم أنْ يُطفِّفوا المكيل والميزان ، فجاء شعيب - عليه السلام - ليقول لهم :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) ﴾

الكيل : آلة تُقدِّر بها الأشياء التي تُكال ، ووحدته : كَيْلة أو قدح أو أردب . والميزان كذلك : آلة يُقدَّر بها ما يُوزَن .

ومعنى ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) ﴾ [الشعراء] المخسر : هو الذي يتسبب في خسارة الطرف الآخر في مسألة الكيل ، بأن يأخذ بالزيادة ، وإنْ أعطى يُعطِي بالنقصان ، وفي الوزن قال ﴿ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ .. (١٨٢) ﴾ [الشعراء]

والقسطاس : يعني العدل المطلق في قدرة البشر وإمكاناتهم في تحرِّي الدِّقَّة في الوزن ، مع مراعاة اختلاف الموزونات ، فوزن الذهب غير وزن التفاح مثلاً ، غير وزن العدس أو السمسم ، فعليك أنْ تتحرَّى الدقة قَدْر إمكانك ، لتحقق هذا القسطاس المستقيم .

لكن ، لماذا خصَّ الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم ، ولم يذكر مثلاً القياس في المساحات والمسافات بالمتر أو بالذراع ؟

قالوا : لأن الناس قديماً - وكانت أمماً بدائية - لا تتعامل فيما يُقاس ، فلا يشترون القماش مثلاً ؛ لأنه كان يُغزل ، تغزله النساء

ويغزله لرجال ، ولم يكُنْ أحد يغزل لأحد أو يبيع له ، فهذه صورة حضارية رأيناها فيما بعد

وقديماً ، كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة ، وفي هذه الحالة لا يوجد بائع على حدَة ولا مُشْترٍ على حدَة فلا يتفرد البائع بالبيع ، والمشتري بالشراء ، إلا في حالة مبادلة السلعة بثمن ، كما قال تعالى ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ .. ﴿٢٠﴾﴾ [يوسف] أي باعوه

أما في حالة المقايضة ، فأنت تأخذ القمح تأكله ، وأنا آخذ التمر آكله ، فالانتفاع هنا انتفاع مباشر بالسلعة ، فإنْ قدَّرْتَ أن كل واحد في الصفقة بائع ومشترٍ ، تقول ، شَرَى وباع ، وإنْ قدَّرْت الأثمان التي لا ينتفع بها انتفاعاً مباشراً كالذهب والفضة ، أو أي معدن آخر ، وهذه الأشياء لا تؤكل فهي ثمن ، أمّا الأشياء الأخرى فصالحه أنْ تكون سلعة ، وصالحة لأنْ تكون ثمناً

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسألة الكيل والميزان هي « سورة المطففين » ، يقول سبحانه : ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾﴾ [المطففين]

تقول كال له يعني أعطاه واكتال عليه يعني أخذ منه فإن أخذ أخذ وافياً ، وإنْ أعطى أعطى بالنقص والخسارة والقرآن لا ينعى عليه أن يستوفي حقَّه ، لكن ينعى عليه أن ينقص من حقِّ الآخرين ، ولو شيئاً يسيراً .

فمعنى (المطففين) من الشيء الطفيف اليسير ، فإذا كان الويل لمن يظلم في الشيء الطفيف ، فما بال مَنْ يظلم في الكل ؟

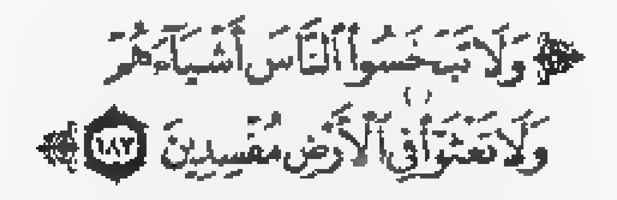
فاللوم هنا لمَنْ يجمع بين هذين الأمرين يأخذ بالزيادة ويُعطى بالنقص ، أما مَنْ يعطى بالزيادة فلا بأس ، وجزاؤه على الله ، وهو من المحسنين الذين قال الله فيهم ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ .. ﴿٩١﴾ [التوبة]

ومع تطور المجتمعات بدأ الناس يهتمُّون بقياس دقة آلات الكيل والوزن والقياس ، فوُجِدت هيئات متخصصة في معايرتها والتفتيش عليها ومتابعة دقَّتها ؛ لأنها مع مرور الزمن عُرْضة للنقص أو الزيادة ، فمثلاً سَنْجة الحديد - التي نزن بها قد تزيد إنْ كانت في مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ، وقد تنقص بالحركة مع مرور الوقت ، كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال ، فتراها لامعة ، ولمعانها دليل النقص ، وإنْ كان يسيراً

وفي فرنسا ، نموذج للياردة وللمتر من معدن لا يتآكل ، جُعِلَتْ كمرجع يُقاس عليه ، وتُضبط عليه آلات القياس

ورأينا الآن آلات دقيقة جداً للوزن والقياس ، تضمن لك منتهى الدقة ، خاصة في وزن الأشياء الثمينة ؛ لذلك نراهم يضعون الميزان الدقيق في صندوق من الزجاج ، حتى لا تُؤثِّر فيه حركة الهواء من حوله

ثم يقول الحق سبحانه

البخس النقص ، ومعنى ﴿أَشْيَاءَهُمْ .. ﴿١٨٣﴾ [الشعراء] حقوقهم

(١) عثا عثواً أفسد أشد الإفساد [القاموس القويم ٢/٧]

إذن ، فالنقص من حقِّ الغير ذنب ، وقد يكون البخس بأخْذ الشيء كله غصْباً ، أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه ، أو على وجه لا يرضاه .

وهذا كله داخل في ﴿ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (١٨٣)﴾ [الشعراء] كل ما ينقص الحق بأخذه بإنقاص أو غصْب أو تصرّف على غير إرادة صاحبه فهو بَخْسٌ للشيء .

فكل ما ثبت أنه حق لغيرك إياك أنْ تعتدي عليه ، فالزكاة مثلاً حينما يقول ربك ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج]

فما دام قد قيَّده الشرع ، فلا تبخس أنت حقَّ الفقير ، لأنك حين تتأمل هذا الحق المعلوم الذي جعله الله من مالك للفقير ، تجد أنه وُضِع بحكمة تُراعي مدى حركة المموِّل ، وما بذل من جهد وتعب في سبيل تنمية ماله ، حتى وجبتْ فيه الزكاة .

فكلما زادتْ حركتك قَلَّ مقدار الزكاة في مالك ، فمثلاً الأرض التي تُسْقَى بماء المطر فيها العُشْر ، والتي تُسْقَى بآلة ونفقات فيها نصف العشر ، وفي عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال رُبْع العُشْر ، ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعي وتثمير الأموال حتى لا يأتي مَنْ يقول : كيف أسعى ويأخذ غيري ثمرة سعيي ؟

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء ، فإنما يحمي به الفقراء والأغنياء على حَدٍّ سواء . وقد حدَّد الشارع هذا الحق ، حتى لا تزهد في العطاء ، خاصة في الزكاة .

إن منهج الله يريد أنْ يُصوِّب حركة الحياة من الأحياء ، يريد ألاَّ يجري دم في جسد إلا بخروج عَرَق من هذا الجسد ، وألا يدخل دم

في جسد من عرق سواه ، وإلا فسد المجتمع ، وضَنَّ كل قادر على الحركة بحركته ؛ لأنه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه ، أو أن غيره سيغتصبها منه بأيِّ لون من ألوان الاغتصاب

عندها يفسد المجتمع ؛ لأن القوى القادر سيزهد في الحركة فيقعد ، والآخذ سيتعوَّد البطالة والكسل والخمول ، وبماذا يعمل وما يجرى في عروقه من دماء من عمل غيره ، وبمرور الوقت يصعب عليه العمل ، وتثقُل عليه الحركة ، فيركَنُ إلى ما نُسمِّيه (ملطجى) في الحياة ، يعيش عالة على غيره .

إذن الحق ـ تبارك وتعالى يريد أن يُطمئن كل إنسان على حركته في الحياة وثمرة سَعْيه ، فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة الآخر ؛ لأنه إنْ كان عاجزاً عن الحركة فقد ضمن له ربُّه حقاً في حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته ، سواء أكانت زكاةً أم كانت صدقة ؛ وبذلك تسلَم حركة الحياة للجميع

لذلك أراد ـ سبحانه وتعالى ـ أن يُعطينا الموازين الدقيقة التي تحفظ سلامة التعامل بين الناس فإنْ كِلْتَ لغيرك فوفِّ الكيل ، وإنْ وزنتَ فوَفِّ الميزان ، واجعله بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخس الناس حقوقهم بأي صورة من الصور .

ولا يقتصر الأمر على هذه المسائل فحسب ، إنما هي نماذج للتعامل ، تستطيع القياس عليها في كل أمور الحياة فيما يُقَاس وفيما يُعدُّ ، في الأعمال وفي الصناعات .. إلخ

إذن فاحذر أنْ تتلصَّص على حقوق الآخرين ، أو أن تبخسها ، بأيِّ نوع من أنواع التسلُّط غَصْباً أو اختطافاً أو سرقة أو اختلاساً أو رِشْوة .. إلخ

وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيئاً من حِرْزه في غير وجود صاحبه . والخطف يكون صاحب الشيء موجوداً ، لكنك تأخذه خطفاً وتفرّ به قبل أن يُمسك بك ، فإنْ أمسك بك فغالبْتَه وأخذتها رَغْماً عنه فهي غَصْب ، أما الاختلاس فأنْ تأخذ من مالٍ أنت مؤتمَنٌ عليه ، ما لا يحقّ لك أَخْذه .

فإذا علم كُلُّ متحرك في الحياة أن ثمرة حركته تعود عليه ، وعلم كل غير متحرك أنه يموت جوعاً إنْ لم يعمل وهو قادر دبَّتْ الحركة في كل الأحياء ، وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته في الأرض خاصة ، وقد خلق لنا سبحانه العقل الذي نفكر به ، والطاقة التي نعمل بها ، والمادة التي نستعين بها ، فكلُّ ما علينا أن نُوظِّف هذه الإمكانات التي خلقها الله توظيفاً مثمراً .

ثم إنْ كانت الزكاة كحقٍّ معلومة محددة ، فهناك حَقٌّ آخر غير مُحدَّد ، في قوله سبحانه ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩﴾ [الذاريات] ولم يقل (معلوم) ؛ لأن المراد هنا الصدقة المطلقة ، وقد تركها الحق - تبارك وتعالى - ولم يُقيِّدها ليترك الباب مفتوحاً أمام أريحية المعطي ، ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن صفات المحسنين :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١٥ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ[1] ١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩﴾ [الذاريات]

ولأن الحق هنا تفضُّل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد .

وعجيب أن ترى أصحاب الأموال حين يُخرج أحدهم رُبْع العشر

---

(١) الهجوع : النوم ليلاً . والتهجاع : النومة الخفيفة . [لسان العرب - مادة : هجع] .

مثلاً من ماله ، لا ينظر إلى ما تبقَّى له من رأس المال ، وهى نسبة ٩٧,٥٪ وينظر إلى حَقِّ الفقير وهو يسير ٢,٥٪

فنراه يحتال عليه فيُؤثر به أقاربه أو معارفه ، أو يضعه بحيث يعفيه من حق آخر ، كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً ، ليُرضى أمها حتى لا تأخذ من يده ، ومنهم مَنْ يضع أموال الزكاة فى بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة حَقٌّ للمستحقين المعروفين نصاً فى كتاب الله ولا يصح أنْ يُوجَّه مال الزكاة لشىء ينتفع به الغنى أبداً .

ثم يقول سبحانه ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣﴾ [الشعراء] عثا : أى أفسد فالمعنى لا تُفسِدوا فى الأرض ، فلماذا كرَّر الإفساد مرة أخرى فقال ﴿مُفْسِدِينَ ١٨٣﴾ [الشعراء] ؟ قالوا المراد لا تعثَوْا فى الأرض حالةَ كونكم مفسدين ، أو فى نيتكم الإفساد .

وليس فى الآية تكرار ؛ لأنه فرْق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد إفساده ، إنما حركتك فى الحياة أفسدتْه ، وبين أنْ تُفسد عن قصد وعَمْد للإفساد ، حتى لا نمنع العقول أن تفكر وتُجرِّب لتصلَ إلى الأفضل ، وتُثرى حركة الحياة ، فما دُمْتَ قد قصدتَ الصلاح ، فلا عليك إنْ أخطأتَ ؛ لأن ربك - عَزَّ وجَلَّ - يتولى تصحيح هذا الخطأ ، بل ويُعوِّضك عنه ، فمَن اجتهد فأخطأ فله أجر ، ومَن اجتهد فأصاب فله أجران[1]

---

(١) عن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٣٥٢) ومسلم فى صحيحه (١٧١٦) كتاب الأقضية .

إذن . المعنى . لا تُفسِدوا فى الأرض وأنتم تقصدون الإفساد ، لكن فكيف نُفسد الأرض ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفساد المتحرك عليها ؛ لأن الأرض خُلقتْ للإنسان ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ ﴾ [الرحمن]

وقد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح ، والإنسان هو الذى يُفسدها ، بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دَخْل فيه ، أما ما لا تطوله يده ، فيظل على صلاحه ، وعلى استقامته وسلامته .

والإنسان الذى خلقه الله وجعله خليفة له في أرضه طُلِب منه عمارة هذه الأرض وزيادة صلاحها ، تحقيقاً لقول ربه عزَّ وجلَّ ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ[1] فِيهَا .. ﴿٦١﴾ ﴾ [هود]

ولا يصلح أن نستعمر الأرض وهى خراب ، فإذا ما كَثُر النسل لا يقابل زيادة في استثمار الأرض ستحدث الأزمات ، ولو أن استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين لما شعر الناس بالحاجة والضيق ، ولما أحاطت بهم الأزمات .

والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى الصحراء ، وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى خضرة ونماء ، فأين كانت هذه الثورة ؟ لقد كنا كُسالى وفى غفلة حتى عضَّنا الجوع ، وضاقتْ بنا الأرض الخضراء فى الوادى والدلتا .

وإذا لم يُصلِح الإنسان في الأرض فلا أقلَّ من أنْ يتركها على حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رأينا الإنسان يُفسد الماء ويلوثه

---

(١) أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم منها وجعلكم عُمَّارها . وأعمره المكان واستعمره فيه : جعله يعمره . [لسان العرب ـ مادة : عمر]

حين يصرف فيه مُخلَّفاته ويُفسد الهواء بعادم السيارات والمصانع ، ويُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات ، وكل هذا الإفساد خروج عن الطبيعة الصافية التي خلقها الله لنا ؛ ذلك لأننا نظرنا إلى النفع العاجل ، وأغفلنا الضرر الآجل .

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال ، وجعلها آمنة لا ضرر منها : ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً .. ⓼ ﴾ [النحل]

وقال : ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ .. ⓻ ﴾ [النحل] نعم ، وسائل النقل الحديث أسرع ، وأراحتْ هذه المواشي ، لكنها أتعبتْ الإنسان الذي خلق الله الكون كله لراحته ، فترى الرجل يركب سيارته وكل هَمِّه أنْ يُسرع بها دون أنْ يهتم بضبطها وصيانتها ، فينطلق بها مُخلِّفاً سحابة من الدخان السَّام الذي يؤذي الناس ، أما هو فغير مكترث بشيء ؛ لأن الدخان خلفه لا يشعر به .

لكن ، احذر جيداً ، إن ربك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام ، وكما تدين تُدان في نفسك ، أو في أولادك .

كذلك قبل أن نركب السيارة ونُسرع بها يجب أنْ نُمهِّد لها الطرق حتى لا تثير الغبار في وجوه الناس ، وتؤذى تنفسهم ، بل وتؤذي الزرع أيضاً ، كل هذه وُجوه للإفساد في الأرض ؛ لأنك تدرس عاجلَ النفع ولا تدرس آجل الضرر .

وعليك حين تجتهد أنْ تجتهد بمقدِّمات سليمة ، لتصل إلى النتائج السليمة ، ولا تكُنْ من المفسدين في الأرض .

ومن الإفساد في الأرض قَطْع الطريق ، وهو أن المتلصص يقيم في مكانه يرصُد ضحيته إلى أن تمر به ، والإغارة وهي أنْ يذهب المغير إلى امقار عليه في مَأمنه ، فيسلبه ماله .

ومن الإفساد في الأرض الرِّشْوة ، وهي من أنكى النكبات التي بُلي بها المجتمع ، وهي تُولِّد التسيُّب وعدم الانضباط ، فحين ترى غيرك يستغلك ، ويستحلّ مالك دون حق ، تعامله وتعامل غيره نفس المعاملة ، فتصير الأمور في الأجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم مدها إلا الله

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ[1] الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

فإياك أن تظن أن الله تعالى خلقنا عبثاً ، أو يتركنا هملاً ، إنما خلقنا لمهمة في الكون ، وجعلنا جميعاً عبيداً بالنسبة له سواء ، فلم يُحَابِ منا أحداً على أحد ، وليس عنده سبحانه مراكز قوى ؛ لذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولداً

ولأننا جميعاً أمامه سبحانه سواء وهو خالقنا ، فقد تكفّل لنا بالرزق ورعاية المصالح ، فَمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركْتَ أنت لقضاء مصالحه ، لا بُدّ أن ينظر الله إليك بعين البركة والمضاعفة

فالمعوّق والفقير بحقٍّ - لا الذي يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - هذا الفقير وهذا المعوَّق هم خَلْق الله وأهل بلائه ، فحين تعطيه من

---

(١) قال مجاهد : الجبلة هي الخليقة ، وجُبِل فلان على كذا أي خُلِق . قال الهروي : هو الجمع ذو العدد الكثير من الناس [تفسير القرطبي ٧/٥٠١٦]

ثمرة حركتك أنت ، وتذهب إليه وهو مطمئن في بيته ، أنت بهذا العمل
إنما تستر على الله بلاءه ، وتكون يد الله التي يرزق بها هؤلاء
وعندها لا بُدَّ أن يحبك الفقير ، وأنْ يدعو لك بالخير والبركة والزيادة
والأجْر والعافية والثواب ، ويعلم أن الله خلقه ولم يُسلمه

أمَّا إنْ ضَنَّ الغنيُّ الواجد على الفقير المعدَم ، وتخلّى عن أهل
البلاء ، فلا بُدَّ أنْ يسخط الفقير على الغني ، بل يسخط على الله ـ
والعياذ بالله ـ لأنه ما ذنبه أن يكون فقيراً ، وغيره غنيٌّ في مجتمع
لا يرحم

وعجيب أن نرى مُبتلىً يُظهر بلواه للناس ، بل ويستغلها في
ابتزازهم ، فيُظهر لهم إعاقته ، كأنه يشكو الخالق للخَلْق ، ولو أنه
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسخَّر الله له
عافية غير المبتلى ، ولجاءه رزقه على باب بيته ، فلو رضي أهل
البلاء لأعطاهم الله على قَدْر ما ابتلاهم

فمعنى ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ .. (١٨٤) ﴾ [الشعراء] أي : احذروا
جبروته ؛ لأنه خلقكم ، وضمن لكم الأرزاق ، وضمن لكم قضاء الحاجات ،
حتى العاجز عن الحركة سخَّر له القادر ، وجعل للغني شرطاً في إيمانه أنْ
يُعطي جزءاً من سعْيه للفقير ، ويُوصِّله إليه وهو مطمئن

ومعنى : ﴿ وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ (١٨٤) ﴾ [الشعراء] الجبِلّة : من الجبل ،
وكان له دور في حياة العربي ، وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم ،
ففيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات ، فاشتقوا من الجبل
(الجبِلَّة) وتعني الملازمة والثبات على الشيء

ومن ذلك تقول : فلان مجبول على الخير يعني : ملازم له
لا يفارقه ، وفلان كالجبل لا تزحزحه الأحداث ، والعامة تقول : فلان

جبلة يعني ثقيل على النفس ، وقد يزيد فيقول (مال جبلتك وارمة) مبالغة في الوصف

حتى أن بعض الشعراء يمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجبل ، حتى بعد موته ، فيقول عن ممدوحه وقد حملوه في نعشه

ما كنتُ أحسبُ قبلَ نعشك أنْ أرى رضْوى[1] على أيدي الرجالِ يسير

ورضْوى جبل اشتُهر بين العرب بضخامته

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ولقدْ أضلَّ منكُمْ جِبلاً كثيراً..(٦٢)﴾ [يس]

ومعنى ﴿والجبلَّة الأوَّلين (٨٤)﴾ [الشعراء] أي الناس السابقين الذين جُبلوا على العناد وتكذيب الرسُل ، فالله خلقكم وخلقهم ، وقد رأيتُم ما فعل الله بهم لما كذَّبوا رسُله ، لقد كتب الله النصر لرسله والهزيمة لمن كذَّبهم ، فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جُبلوا على التكذيب ، وكانوا ثابتين عليه لم يُزحزحهم عن التكذيب شيء ، فاحذروا أن تكونوا مثلهم فينزل بكم ما نزل بهم فماذا كان ردَّهم ؟

﴿ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلۡمُسَحَّرِينَ (١٨٥) ﴾

قلنا إن مُسحَّر أي سحَره غيره ، وهي صيغة مبالغة للدلالة على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة ، فلو سُحر مرة واحدة لَقُلْنا مسحور والمعنى أنك مختَلُّ العقل والتفكير ، مجنون ، لن نسمع لك

﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ (١٨٦) ﴾

---

(١) رضوى جبل بالمدينة [لسان العرب ـ مادة رضى]

وما دمْت أنت بشراً مثلنا ، ولم تتميز عنَّا بشيء ، فكيف تكون رسولاً ؟ ثم ﴿وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (١٨٦)﴾ [الشعراء] أي : وما نظنك إلا كذاباً ، كالذين سبقوك .

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا[1] مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧)﴾

أي : إنْ كنتَ صادقاً ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ .. (١٨٧)﴾ [الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلونه ، كما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا[2] عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢)﴾ [الأحقاف]

ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون اخطونا ، كيف وأنتم الذين استعجلتم العذاب ؟

ومعنى ﴿كِسَفًا .. (١٨٧)﴾ [الشعراء] مفردها كِسْفة ، مثل قِطَع وقِطْعة ، وقد وردتْ هذه الكلمة على ألسنة كثير من المكذِّبين ، وقالها الكفار للنبي محمد ﷺ : ﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢)﴾ [الإسراء]

---

(١) أي : جانباً من السماء وقطعة منها ، فنظر إليه . قال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء . [تفسير القرطبي ٧/٥٠١٦]

(٢) أي : لتجيئنا لتصرفنا وتصدنا . والأفاك : الذي يأفك الناس أي : يصدهم عن الحق بباطله . [لسان العرب - مادة : أفك]

وقالوا ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) ﴾ [الأنفال]

وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إنْ كان هذا هو الحقّ من عندك فاهْدِنا إليه ، وهذا يدلُّك على حُمْقهم وعنادهم.

﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُونَ (١٨٨) ﴾

فهو سبحانه العليم بكم ، إنْ كنتم أهلاً للتوبة والندم والأمل ، إنْ تتوبوا فلن يصيبكم العذاب ، أو كنتم مُصرِّين على العصيان والتكذيب ، فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستئصال ، فأنا لن أحكم عليكم بشيء ؛ لأنني بشر مثلكم لا أعرف ما في نياتكم ؛ لذلك سأكِلُ أمركم إلى ربكم - عز وجل - الذي يعلم أمري وأمركم ، وسِرِّي وسرِّكم.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ ٱلظُّلَّةِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) ﴾

فكيف يُكذِّبونه ، وهو لم ينسب الأمر لنفسه ، ووكلهم إلى ربهم إذن : فهم لا يُكذِّبونه إنما يُكذِّبون الله ؛ لذلك يأتي الجزاء ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ .. (١٨٩) ﴾ [الشعراء]

وهو عذاب يوم مشهود ، حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة سبعة أيام ، عاشوها في قيظ شديد ، وقد حجز الله عنهم الريح إلا بمقدار ما يُبقي رَمَق الحياة فيهم ، حتى اشتد عليهم الأمر وحميَتْ من تحتهم الرمال ، فراحوا يلتمسون شيئاً يُروِّح عنهم ، فرأوا غمامة

قادمة في جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة الشمس ، وتُروِّح عن نفوسهم ، فلما استظلوا بها ينتظرون الراحة والطمأنينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر

على حَدِّ قول الشاعر :

كَمَا أمطرتْ يوْماً ظمأة غمامةٌ فلمَّا رأوْها أقشعَتْ وتجلَّت[1]

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم ، إنما قذفتهم بالنار والحُمَم من فوقهم ، فزادتهم عذاباً على عذابهم .

كما قال سبحانه في آية أخرى

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً[2] مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ .. (٢٥) ﴾ [الأحقاف]

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) ﴾ [الشعراء] فما وَجْه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء بعد استبشار واسترواح وأمل في الراحة ، ففاجأهم ما زادهم عذاباً ، وهذا ما نسميه « يأس بعد إطماع » ، وهو أنكى في التعذيب وأشقّ على النفوس .

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٩٠) ﴾

قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ .. (١٩٠) ﴾ [الشعراء] أي : فيما حدثتكم به ﴿ لَآيَةً .. (١٩٠) ﴾ [الشعراء] يعني : عبرة ، وسُمِّيت كذلك لأنها تعبر

---

(١) انقشع السحاب وتقشَّع : ذهب عن وجه السماء . وانقشع الغيم ، تقشَّع وقشعته الريح ، أي : كشفته فانقشع . [لسان العرب - مادة : قشع]

(٢) العارض : السحابة إذا كانت في ناحية من السماء . والعارض يكون أبيض اللون . [لسان العرب - مادة : عرض]

بصاحبها من حال إلى حال ، فإنْ كان مُكذباً آمن وصدق ، وإن كان معانداً لأنَ للحق وأطاع .

وما قصصتُه عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم ، وهذا الموكب يضم سبعة من رسل الله مع أممهم موسى ، وإبراهيم ، ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا السلام ، وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف ، هي أن ينصر الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم ، ويخذل الكافرين المكذِّبين .

فلتأخذوا يا آل محمد من هذا الموكب عبرة ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً .. ﴿١٩٠﴾﴾ [الشعراء] يعني عبرةً لكم ، وسُمِّيتْ عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها من حال إلى حال ، فإنْ كان مُكذِّباً آمن وصدَّق ، وإنْ كان معانداً لانَ للحق وأطاع ، وقد رأيتم أننا لم نُسْلِم رسولاً من رسلنا للمكذبين به ، وكانت سنتنا في الرسل أن ننصرهم .

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾﴾ [الصافات]

وقال ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الصافات]

ومن العبرة نقول عبر الطريق يعني انتقل من جانب إلى جانب ، والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدد والجحود والكبرياء إلى الإيمان والتصديق والطاعة . حتى العَبرة (الدَّمْعة) مأخوذة من هذا المعنى

وفي قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾﴾ [الشعراء] حماية واحتراس حتى لا نهضم حق القلة التي آمنت[1]

(١) قيل آمن بشعيب من الفئتين (أهل مدين ، أصحاب الأيكة) تسعمائة نفر [نقله القرطبي في تفسيره ٥٠١٨/٧]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝١٩١ ﴾

ربك : الرب هو المتولّي الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة خُتمتْ جميع القصص السابقة ، ومع ما حدث منهم من تكذيب تُختم بهذه الخاتمة الدَّالة على العزة والرحمة .

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ بعد أنْ قدَّم لنا العبرة والعظة في موكب الرسل السابقين . فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٩٢ ﴾

﴿ وَإِنَّهُ .. ۝١٩٢ ﴾ [الشعراء] على أيِّ شيء يعود هذا الضمير ؟ المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يُسبَق بشيء ؛ تقول : جاءني رجل فأكرمتُه فيعود ضمير الغائب في أكرمته على (رجل) .

وكما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾ [الإخلاص] فالضمير هنا يعود على لفظ الجلالة ، مع أنه متأخر عنه ، ذلك لاستحضار عظمته تعالى في النفس فلا تغيب .

كذلك ﴿ إِنَّهُ .. ۝١٩٢ ﴾ [الشعراء] أي : القرآن الكريم وعرفناه من قوله سبحانه : ﴿ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٩٢ ﴾ [الشعراء] وقُدِّم الضمير على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذِّهْن إلا إليه . فحين تقول : ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾ [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله ، ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٩٢ ﴾ [الشعراء] لا ينصرف إلا إلى القرآن الكريم[1] .

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٤٧/٣) : « ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ .. ۝٥ ﴾ [الشعراء] » .

وقال ﴿ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ ﴾ [الشعراء]

أي : أنه كلام الله لم آتِهِ من عندي ، خاصة وأن رسول الله ﷺ لم يسبق له أنْ وقف خطيباً في قومه ، ولم يُعرف عنه قبل الرسالة أنه خطيب أو صاحب قَوْل .

إذن : فهو بمقاييس الدنيا دونكم في هذه المسألة ، فإذا كان ما جاء به من عنده فلماذا لم تأتُوا بمثله ؟ وأنتم أصحاب تجربة في القول والخطابة في عكاظ وذي المجاز وذي المجنة ، فإن كان محمد قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دُرْبة في هذه المسألة .

و ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾ ﴾ [الشعراء] كل ما سوى الله عزَّ وجلَّ ؛ لذلك كان ﷺ رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملائكة وغيرها من العوالم .

لذلك لما نزلت ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾ [الأنبياء] سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة شيء يا أخي يا جبريل ؟ » فقال : نعم ، كنت أخشى سوء العاقبة كإبليس ، فلما أنزل الله عليك قوله ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ ﴾ [التكوير] أمنتُ العاقبة ، فتلك هي الرحمة التي نالتني .

وليس القرآن وحده تنزيلَ رب العالمين ، إنما كل الكتب السابقة السماوية كانت تنزيلَ رب العالمين ، لكن الفرق بين القرآن والكتب السابقة أنها كانت تأتي بمنهج الرسول فقط ، ثم تكون له معجزة في أمر آخر تثبت صدقه في البلاغ عن الله .

فموسى عليه السلام كان كتابه التوراة ، ومعجزته العصا ، وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ، ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله ، أما محمد ﷺ فكان كتابه ومنهجه القرآن ومعجزته أيضاً ، فالمعجزة هي عيْن المنهج . فلماذا ؟

قالوا : لأن القرآن جاء منهجاً للناس كافةً في الزمان وفي المكان فلا بد - إذن - أن يكون المنهج هو عَيْن المعجزة ، والمعجزة هي عيْن المنهج ، وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله ، فهو تنزيل رب العالمين .

أما الكتب السابقة فقد كانت لأمة بعينها في فترة محددة من الزمن ، وقد نزلتْ هذه الكتب بمعناها لا بنصِّها ؛ لذلك عيسى - عليه السلام - يقول : « سأجعل كلامي في فمه »[1] أي : أن كلام الله سيكون في فم الرسول بنصِّه ومعناه من عند الله ، وما دام بنصِّه من عند الله فهو تنزيل رب العالمين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝١٩٣ ﴾

كان من الممكن أن يكون الوحي من عند الله إلهاماً أو نَفْثاً في الرَّوْع ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ۝١٩٣ ﴾ [الشعراء] إذن : الأمر ليس نَفْثاً في رَوْع رسول الله بحكم ما ، إنما يأتيه روح القُدُس وأمين الوحي يقول له : قال الله كذا وكذا .

(١) أصل هذه البشارة برسول الله ﷺ في التوراة (العهد القديم) المنزل على موسى : « أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » [سفر التثنية - الأصحاح ١٨ - عدد ١٨ ، ١٩] . قال رحمت الله الهندي في « إظهار الحق » ص ٢١٠ : « هو إشارة إلى أن ذلك النبي سينزل عليه الكتاب ، وإلى أنه سيكون أمياً حافظاً للكلام » .

لذلك لم يثبت القرآن إلا بطريق الوحي ، بواسطة جبريل عليه السلام فيأتيه الملك ، ولذلك علامات يعرفها ويحسّها ، ويتفصّد جبينه منه عرقاً ، ثم يُسرّى عنه ، وهذه كلها علامات حضور الملك ومباشرته لرسول الله ، هذا هو الوحي ، أمّ مجرد الإلهام أو النَّفْث في الرَّوْع فلا يثبت به وَحْي

لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يأتيه الوحي ، وكانوا يسمعون فوق رأسه ﷺ كدويّ النحل[1] أثناء نزول القرآن عليه ، وكان الأمر يثقل على رسول الله ، حتى إنه إنْ أسند فخذه على أحد الصحابة أثناء الوحي يشعر الصحابي بثقلها كأنها جبل[2] ، وإذا نزل الوحي ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنخّ به[3] ، كما قال تعالى ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ۝٥﴾ [المزمل]

ولم تهدأ مشقّة الوحي على رسول الله إلا بعد أنْ فتر عنه الوحي ، وانقطع فترة حتى تشوّق له رسول الله ﷺ وانتظره ، وبعدها نزل عليه قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤﴾ [الشرح]

---

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: «كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحي يُسمع عند وجهه دويّ كدويّ النحل» أخرجه أحمد في مسنده (١/٣٤)

(٢) ذكر البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة ، باب ما يذكر في الفخذ (١٢) قول زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه موقوفاً عليه: أنزل الله على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي ، فثقلت عليّ حتى خفت أن تُرضّ فخذي (فتح الباري ١/٤٧٨) وقال ابن حجر هو طرف من حديث موصول عند البخاري في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٩٥﴾ [النساء] (أخرجه البخاري في صحيحه ٤٥٩٢)

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت: «إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله إذ أنزلت عليه (سورة المائدة كلها ، فكادت من ثقلها تدق عضد الناقة» أخرجه أحمد في مسنده (٦/٤٥٥)

ونزلت عليه ﴿ وَالضُّحَىٰ ① وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ③ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ④ ﴾ [الضحى]

يعني سيعاودك الوحي في سهولة ودون مشقة ، ولن تتعب في تلقيه ، كما كنتَ تعاني من قبل

وقوله تعالى ﴿ نَزَلَ .. ⑲③ ﴾ [الشعراء] تفيد العلو ، وأن القرآن نزل من أعلى من عند الله ، ليس من وضع بشر يخطيء ويصيب ويجهل المصلحة ، كما نرى في القوانين الوضعية التي تُعدَّل كل يوم ، ولا تتناسب ومقتضيات التطور ، والتي يظهر عُوَارها يوماً بعد يوم

ولأن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواثق فيه المطمئن به ، لا نعانده ، ولا نتكبر عليه ؛ لأنك تتكبر على مساوٍ لك ، أمّا ما جاءت من أعلى فيلزمك الانقياد له ، عن اقتناع .

وفي الريف نسمعهم يقولون (اللي اشرع يقصع صباعه ميخرش دم) لماذا ؟ لأنه قُطِع بأمر الأعلى منك ، بأمر الله ، لا بأمر واحد مثلك .

وحين نتأمل قوله تعالى في التشريع لحكم من الأحكام : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. ⑮① ﴾ [الأنعام]

كلمة (تعالوا) تعني اتركوا حضيض تشريع الأرض ، وأقبلوا على رِفْعة تشريع السماء فتعالوا أيْ تعلَّوا وارتفعوا ، لا تهبطوا إلى مستوى الأرض ، وإلا تعبتُم وعضَّتكم الأحداث ؛ لأن الذي يُشرِّع لكم بشر أمثالكم وإنْ كانوا حتى حَسَنِي النية ، فهم لا يعلمون حقائق الأمور ، فإنْ أصابوا في شيء أخطأوا في أشياء ، وسوف تُضطرون

لتغيير هذه التشريعات وتعديلها إذن فالأسلم لكم أنْ تأخذوا من الأعلى ؛ لأنه سبحانه العليم بما يُصلحكم .

إذن ﴿ نَزَلَ .. ﴿١٩٣﴾ ﴾ [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر الخير ، حتى الحديد وهو من نعَم الله ، لما تكلم عنه قال سبحانه ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ .. ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد]

ولم يَقُلْ مثلاً أنزلنا الألماظ أو الألماس ، أو غيره من المعادن النفيسة لماذا ؟ لأن الحديد أداة من أدوات نُصْرة الدعوة وإعلاء كلمة الله .

وسُمِّى جبريل - عليه السلام - الروح ؛ لأن الروح بها الحياة ، والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة ، فكأنهم أرواح مطلقة ، أما البشر فمادة فيها روح .

كما أن كلمة الروح استُعملَتْ عدة استعمالات منها ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .. ﴿٨٥﴾ ﴾ [الإسراء] والمراد الروح التي تحيا بها .

وسُمِّى القرآن رُوحاً ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [الشورى] إذن فالقرآن روح ، والملَك الذى نزل به روح ، فإنْ قلتَ : فما حاجتى إلى الروح وفيَّ روح ؟

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك ، والتى تفارقك حين تموت وتنتهى المسألة ، أمّا الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح باقية خالدة ، إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الأبدية التى لا تنتهى .

لذلك ، فالروح التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حدٍّ

سواء ، أمّا الروح التي تأتيك من كتاب الله وفي منهجه ، فهي للمؤمن خاصة ، وهي باقية ، وبها تستأنف حياة جديدة خالدة بعد حياة المادة الفانية .

واقرأ إن شئت قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴿٢٤﴾﴾ [الأنفال]

كيف وهنا نحن أحياء؟ نعم، نحن أحياء بالروح الأولى روح المادة الفانية ، أمّا رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية ، وكأنه - عز وجل - يشير إلى أن هذه الحياة التي نحياها ليست هي الحياة الحقيقية ؛ لأنها ستنتهي ، وهناك حياة أخرى باقية دائمة.

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين لا يموتون ، وهذه الحياة لا تأتي إلا بمنهج الله ، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [العنكبوت] فالحيوان مبالغة في الحياة ، أي: الحياة الحقيقية ، أما حياة المادة فأيّ حياة هذه التي يموت فيها المرء يوم مولده ، أو حتى بعد مائة عام؟

ثم يصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بأنه ﴿ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾﴾ [الشعراء] أي: على الوحي ، القرآن - إذن - مَصُون عند الله ، مصون عند الروح الأمين الذي نزل به ، مَصُون عند النبي الأمين الذي نزل عليه.

لذلك يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ[1] ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الحاقة]

---

(١) الوتين: عِرْق في القلب إذا قُطع مات صاحبه. وهو الشريان الرئيسي الهام الذي يغذي الجسم بالدّم النقي الخارج من القلب . قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾﴾ [الحاقة] أي: لمتنه عاجلاً وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أيّ مخالفة. [القاموس القويم ٢/٣١٩]

وقال تعالى : ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ[1] (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥)﴾ [التكوير]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤﴾

نزل القرآن على أذن رسول الله ، أم على قلبه ؟ الأذن هي أداة السمع ، لكن قال تعالى ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ .. (١٩٤)﴾ [الشعراء] لأن الأذن وسيلة عبور للقلب ، لأنه محلُّ التلقِّي ، وهو (دينامو) الحركة في جسم الإنسان ، فبالدم الذي يضخُّه في أعضاء الجسم وأجهزته تتولَّد الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف .

لذلك نرى المريض مثلاً يأخذ الدواء عن طريق الفم ، فيدور الدواء دورة الطعام ، ويُمتصُّ ببطء ، فإنْ أردتَ سرعة وصول الدواء للجسم تعطيه حقنة في العضل ، لكن الأسرع من هذا أن تعطيه حقنة في الوريد ، فتختلط بالدم مباشرة ، وتُحدث أثرها في الجسم بسرعة ، فالدم هو وسيلة الحياة في النفس البشرية .

إذن : فالقلب هو محلُّ الاعتبار والتأمل ، وليس لسماع الأذن قيمة إذا لم يَعِ القلبُ ما تسمع الأذن ؛ لذلك يقول سبحانه في موضع آخر : ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ .. (٩٧)﴾ [البقرة]

فالمعنى : نزَّله على قلبك مباشرة ، كأنه لم يمرَّ بالأذن ؛ لأن الله تعالى اصطفى لذلك رسولاً صنعه على عينه ، وأزال عنه العقبات البشرية التي تعوق هذه المباشرة ، فكان قلبه ﷺ أصبح منتبهاً لتلقِّي

---

(١) الضنين : البخيل . فهو سبحانه لا يكتم غيباً عن رسول الله ، بل يبلغه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء [القاموس القويم ١/٣٩٦]

كلام الله ؛ لأنه مصنوع على عَيْن الله ، أما الذين سمعوا كلام الله بآذانهم فلم يتجاوبوا معه ، فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم .

والقلب محل التكاليف ، ومُستقرّ العقائد ، وإليه تنتهي مُحصلة وسائل الإدراك كلها ، فالعيْن ترى ، والأذن تسمع ، والأنف يشمّ ، والأيدي تلمس ، ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل ، فإذا اختار العقل واطمأن إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذلك نسميها عقيدة يعني : أمرٌ عقد القلب عليه ، فلم يَعُدْ يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ، لقد ترسَّخ في القلب ، وأصبح عقيدة ثابتة .

وفي آيات كثيرة نجد المعوَّل والنظر إلى القلب ، يقول تعالى : ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ .. (٣٧)﴾ [الحج]

وفي آية أخرى يُبيِّن أن التقوى محلُّها القلب : ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢)﴾ [الحج]

وفي الشهادة يقول تعالى : ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .. (٢٨٣)﴾ [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ، لا بالقلب .

لذلك يقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير : « ألا إن في الجسد مُضْغة ، إذا صلحتْ صلح الجسد كله ، وإذا فسدتْ فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب »[1] .

ويُحدِّثنا صحابة النبي ﷺ أنه كان ينزل عليه الوحي بآيات كثيرة بما يوازي رُبْعين أو ثلاثة أرباع مرة واحدة ، فإذا ما سُرِّي عنه ﷺ قال : اكتبوا ، ثم يقرؤها عليهم مع وَضْع كل آية في مكانها من

---

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢ ، ٢٠٥١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٩٩) ، وأحمد في مسنده (٤/ ٢٦٩ ، ٢٧٤) من حديث النعمان بن بشير . وأوله : « إن الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن » .

سورتها ، ثم يقرؤها ﷺ في الصلاة ، فتكون هي هي كما أملاها عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه

وكان ﷺ لحرصه على حفظ القرآن يُردِّده خلف جبريل ويكرره حتى لا ينساه ، فأنزل الله عليه[1] ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ ﴾ [الأعلى]

وقال في موضع آخر ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ ﴾ [طه]

وقال تعالى ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ ﴾ [القيامة]

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصاً يُلقي كلمة لمدة خمس دقائق مثلاً ، ثم يعيدها عليك كما قالها نصّاً ، أمّا النبي ﷺ فكانت تُلْقَى عليه السورة ، فيعيدها كما هي ، ذلك من قوله تعالى ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ ﴾ [الأعلى]

وقوله سبحانه ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴾ [الشعراء] المنذر الذي يُحذِّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع في دواعي الشر ، ولا يكون الإنذار ساعةَ وقوع الشر ، لأنه في هذه الحالة لا يُجْدي ، وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثَّ السامع على الخير ، وتحفزه إليه

ويقول سبحانه في آية أخرى ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ .. ﴿٦﴾ ﴾ [يس]

---

(١) عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ إذا أتاه جبريل بالوحي لم يفرغ حتى يتمل من الوحي يتكلم النبي ﷺ بأوله مخافة أن يُغْشى عليه ، فقال له جبريل لم تفعل ذلك ؟ قال مخافة أن أنسى فأنزل الله عز وجل ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ ﴾ [الأعلى] أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٢٦٤٩) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦/٧) وقال « فيه جويبر وهو ضعيف » وكذا ضعّفه السيوطي في أسباب النزول (ص ٢٩٦)

فكما أنذر الرسلُ السابقون أقوامهم ، أَنْذِرْ أنت قومك ، وانضمَّ إلى موكب الرسالات.

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

وقوله تعالى ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾ [الشعراء] فإنْ كان القرآن قد نزل على قلبك ، فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ يأتي هنا دورُ اللسان العربي الذي يُخرج القرآن إلى الناس ، إذن : فمنطق رسول الله بعد نزوله على القلب ، ويُؤخَّر اللسان ؛ لأنه وسيلة الحفظ والصيانة والقراءة.

ومعنى ﴿ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾ [الشعراء] أي : واضح ظاهر ، محيط بكل أهمية الحياة ، لكن يأتي مَنْ يقول : إنْ كان القرآن نزل بلسان عربي ، فما بال الكلمات غير العربية التي نطق بها ؟ فكلمة قسطاس رومية[1] ، وآمين حبشية ، وسجيل فارسية[2].

ونقول : معنى اللسان العربي ما نطق به العرب ، ودار على ألسنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربياً ، وإنْ كان من لغات أخرى : والمراد أنه لم يأتِ بكلام جديد لم تعرفه العرب ، فقبل أنْ ينزل القرآن كانت هذه الكلمةُ شائعة في اللسان العربي.

ونزل القرآن باللسان العربي خاصة ؛ لأن العرب هم أمة استقبال

---

(١) أخرج الفريابي عن مجاهد ، قال : القسطاس : العدل بالرومية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : الميزان [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١١٥/٢].

(٢) أخرج الفريابي عن مجاهد ، قال : سجيل بالفارسية : أولها حجارة وآخرها طين [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١١٢/٢].

الدعوة وحاملوها إلى باقي الأمم ، فلا بُدَّ أنْ يفهموا عن القرآن. فإنْ قُلْت: فالأمم الأخرى غير العربية مخاطبةٌ أيضاً بهذا القرآن العربي ، فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول: مَنْ سمعه من العرب عليه أن يُبلغه بلسان القوم الذين يدعوهم ، وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه كتاب الله.

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ ﴾

الضمير في ﴿ إِنَّهُ ﴿١٩٦﴾ ﴾ [الشعراء] يصح أنْ يعود على القرآن كسابقه ، ويصح أنْ يعود على رسول الله ، ومعنى ﴿ زُبُرِ .. ﴿١٩٦﴾ ﴾ [الشعراء] جمع زبور يعني: مكتوب مسطور ، ولو أن العقول التي عارضتْ رسول الله ، وأنكرتْ عليه رسالته ، وأنكرتْ عليه معجزته نظروا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة ، وهي: اليهودية والنصرانية في التوراة والإنجيل لوجبَ عليهم أنْ يُصدِّقوه ؛ لأنه مذكور في كتب الأولين.

كما قال سبحانه في موضع آخر: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ ﴾ [الأعلى]

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهي وقصص الأنبياء كلها أمور ثابتة في كل الكتب وعند جميع الأنبياء ، ولا يتغير إلا الأحكام من كتاب لآخر ، لتناسب العصر والأوان الذي جاءتْ فيه.

وحين تقرأ قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴿١٣﴾ ﴾ [الشورى]

تقول: ولماذا - إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يقُلْ وصَّينا به محمداً ؟

قالوا: لأن الأحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العصور التي نزل

القرآن لهدايتها ، وبكل الأماكن ، ولتناسب عمومية الإسلام .

لذلك رُوِى عن عبد الله بن سلام[1] وآخر اسمه ابن يامين ، وكانوا من أهل الكتاب وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد ﷺ في التوراة وفي الإنجيل والقرآن يقول عنهم ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ (١٤٦) [البقرة]

ولما سمعها ابن سلام قال: ربنا تساهل معنا في هذه المسألة ، فوالله إني لأعرفه كمعرفتي لولدي ، ومعرفتي لمحمد أشد[2]

ويقول تعالى في هذا المعنى ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ .. ﴾ (١٥٧) [الأعراف]

ويقول سبحانه على لسان عيسى عليه السلام حين يقف خطيباً في قومه ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. ﴾ (٦) [الصف]

إذن ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ ﴾ (١٩٦) [الشعراء] أي محمد ﷺ أو هو القرآن الكريم . فكلاهما صحيح ؛ لأن صفة رسول الله ﷺ موجودة في هذه الكتب ، أو القرآن في عموم مبادئه في العقائد والأخلاق والبعث وسير الأنبياء

فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أنْ يؤمنوا به ، خاصة وأن رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى معلم ، وتاريخه في ذلك معروف لهم حيث لم يسبق له أن قرأ أو كتب شيئاً

---

(١) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، أبو يوسف ، صحابي أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله ﷺ عبد الله ، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس . أقام بالمدينة إلى أن توفي عام ٤٢ هـ (الأعلام للزركلي ٤/ ٩٠)

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٩٠) . قال القرطبي: يُروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال: نعم وأكثر ، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ، وإني لا أدري ما كان من أمه .

والقرآن يؤكد هذه المسألة ، فيقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا ﷺ

﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨)﴾ [العنكبوت]

﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا[1] فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥)﴾ [القصص]

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ .. (٤٤)﴾ [القصص]

﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (٤٤)﴾ [آل عمران]

فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه ﷺ لا عِلْمَ له بها إلا بواسطة الوَحْي المباشر في القرآن الكريم ، وكان على القوم أن يؤمنوا به أول ما سمعوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ[2] بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)﴾

آية : أي دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله ؛ لأن علماء بني إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، أو لم يقولوا للأوْس والخزرج في المدينة : لقد أظلَّ زمان نبيٍّ يأتي سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد وإرم[3] ، ومع ذلك لما بُعث النبي ﷺ أنكروه وكفروا به ، وهم يعرفون أنه حق ، لماذا ؟

---

(1) ثوى بالمكان : حلّه وأقام فيه واستقر به . والمعنى : ما كنت مقيما عندهم . [القاموس القويم ١ / ١١٢]

(2) أخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية العوفي : كانوا خمسة : أسد ، وأسيد ، وابن يامين ، وثعلبة ، وعبد الله بن سلام . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦ / ٣٢٣]

(3) عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهراً في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير في تفسيره (١ / ١٢٤) نقلاً عن ابن إسحاق .

قالوا: لأنهم تنبَّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة، وكانوا في المدينة أهل علم، وأهل كتاب، وأهل نصر، وأهل حروب... إلخ، وليلة هاجر النبي ﷺ إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد الله بن أُبيّ ملكاً عليها، فلما جاءها النبي ﷺ فسد عليهم هذه المسألة؛ لذلك حسدوه على هذه المكانة، فقد أخذ منهم السُّلْطة الزمنية والتي كانت لهم.

وقال: ﴿عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)﴾ [الشعراء] لأنهم كانوا يعرفون صدْق رسول الله، ولأنه ﷺ جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم، وقد اشتهر منهم خمسة، هم: عبد الله بن سلام، وأسد، وأسيد وثعلبة، وابن يامين.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩)﴾

لقد أنزلنا القرآن بلسان عربي على أمة عربية، ولو أنزلناه على الأعاجم ما فهموه[1].

وقال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤)﴾ [فصلت]

(١) قال قتادة: يقول: لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين لكانت العرب أشد الناس فيه لا يفهمونه ولا يدرون ما هو؟ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم.
- وقال قتادة أيضاً: لو أنزله الله عجمياً لكانوا أخسر الناس به لأنهم لا يعرفون العجمية. أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. [ذكرهما السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٢٢].

لماذا ؟ لأن المستقبل معقول فإنْ أردت استقبال أيِّ قضية فعليك أنْ تُخرج من قلبك أيَّ قضية أخرى معارضة لها ، ثم بعد ذلك لك أنْ تدرس القضيتين ، فما وافق الحق فأدخله .

لذلك يقول تعالى: ﴿ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه . (٤)﴾ [الأحزاب] فهو قلب واحد ، لذلك أخرج منه كل قضية سابقة وما هو القرآن واحد ، وقائله واحد ، ومُبلِّغه واحد ، ولسانه عربي .

يقول تعالى في وصفهم حال سماع القرآن: ﴿وإذا ما أُنزلت سورةٌ نظر بعضهم إلى بعضٍ هل يراكم من أحدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قومٌ لا يفقهون (١٢٧)﴾ [التوبة] أي: يريدون التسلل والخروج .

ويقول تعالى في آية أخرى: ﴿وإذا ما أُنزلت سورةٌ فمنهم من يقولُ أيُّكم زادته هذه إيمانا .. (١٢٤)﴾ [التوبة] أي: ماذا أفادتكم ؟ وماذا زادتْ في إيمانكم ؟

ويقول سبحانه: ﴿ومنهم من يستمعُ إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفاً أُولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتَّبعوا أهواءهم (١٦)﴾ [محمد] يعني: ما الجديد الذي جاء به ؟

ويقول عن الذين آمنوا: ﴿والذين اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تقواهم (١٧)﴾ [محمد]

---

(١) قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم: هم المنافقون. أورده السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٣٢٦) .

(٢) عن ابن جريج قال: كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول ويعونه ، ويسمعه المنافقون فلا يعونه ، فإذا خرجوا سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفاً ؟ فنزلت: ﴿ومنهم من يستمع إليك (١٦)﴾ [محمد] . ذكره السيوطي في الدر المنثور (٧ / ٤٦٦) وعزاه لابن المنذر .

و ﴿ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) ﴾ [الشعراء] جمع أعجمى ، والأعجم هو الذى لا يُحسن الكلام العربى ، وإنْ كان ينطق به ، والعجمىّ ضد العربىّ والعجم غير العرب . فالمعنى ﴿ ولوْ نزّلْناهُ .. (١٩٨) ﴾ [الشعراء] أى القرآن العربى على بعض الأعجمين ما فهمه ، وقال ﴿ بعْض .. (١٩٨) ﴾ [الشعراء] لمراعاة الاحتمال ، فمن العجم مَنْ تعلَّم العربية وأجادها ويستطيع فَهْم القرآن

وقوله تعالى ﴿ فقرأهُ عليْهم مَا كَانُوا به مُؤْمنين (١٩٩) ﴾ [الشعراء] لأنهم لم يفهموا منه شيئاً ، فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقِّى واستقبال كلام الله ، لم تفهموا منه شيئاً

ذلك لأنهم أحبوا الكفر واعتادوا وأصرُّوا عليه ، واستراحتْ إليه قلوبهم حتى عَشقوه ، فأعانهم الله عليه ، وختم على قلوبهم ، فلا يدخلها إيمانٌ ، ولا يخرج منها كفر .

﴿ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ

فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَلِيمَ (٢٠١) فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٢) ﴾

معنى ﴿ سلَكْنَاهُ .. (٢٠٠) ﴾ [الشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين ، كأنهم عجم لا يفهمون منه شيئاً لذلك ﴿ لا يؤْمنُونَ به حَتَّىٰ يروا الْعذاب الأليم (٢٠١) ﴾ [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم فلن يُقبلَ منهم إيمان

ومعنى ﴿ بغْتَةً .. (٢٠٢) ﴾ [الشعراء] أى فجأة ، ومن حيث لا يشعرون

لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضْطُهد رسول الله وصحابته ، وأوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من بطْش الكفار ، حتى كانوا يبيتون فى السلاح ، ويستيقظون فى السلاح ، لا يجدون مَنْ يحميه .

وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] فتعجب عمر رضى الله عنه : أىُّ جمع هذا الذى سيُهزم ، والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدراً وما كان فيها من قتْل المشركين ونُصْرة دين الله ، قال : نعم صدق الله ، سيُهزم الجمع ويُولُّون الدبر[1] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٢٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤) ﴾

أى : انظرونا وتمهَّلوا علينا ، وأخِّروا عنَّا العذاب ، سبحان الله ألم يستعجلوه[2] ؟ وهذه طبيعة أهل العناد والكفر إنْ تركناهم طلبوا أنْ ينزل عليهم ، وإنْ نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهَّلوا علينا

---

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (٤/٢٦٦) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : « لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] قال عمر : أى جمع يُهزم ؟ أى أىّ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع وهو يقول : سيُهزم الجمع ويولون الدبر ، فعرفت تأويلها يومئذ » .

(٢) يقول تعالى عنهم : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦) ﴾ [ص] أى : عجِّل لنا العذاب . وقال تعالى : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٤) ﴾ [العنكبوت]

ثم يقول رب العزة سبحانه

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ ﴾

﴿ أفرأيت .. (٢٠٥) ﴾ [الشعراء] يعني : أخبرني ﴿ إن متعناهم سنين (٢٠٥) ثم جاءهم ما كانوا يوعدون (٢٠٦) ﴾ [الشعراء] ومع طول المدة، إلا أن الغاية واحدة[1] ﴿ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون (٢٠٧) ﴾ [الشعراء]

﴿ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ ﴾

كما قال سبحانه في آية أخرى ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون (١٣١) ﴾ [الأنعام] ، فقد جاءهم رسول يعلمهم وينذرهم ، ليقيم عليهم الحجة ، كما قال تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (١٥) ﴾ [الإسراء]

هذا كله ﴿ ذكرى .. (٢٠٩) ﴾ [الشعراء] تعني : تذكرة لتوقظ غفلتكم ﴿ وما كنا ظالمين (٢٠٩) ﴾ [الشعراء] فأنتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (١١٨) ﴾ [النحل]

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٤٩٢١) : « المراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره » .

(٢) أي : لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحيناً من الزمان وإن طال ثم جاءهم أمر الله ، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم [تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٨].

ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن

﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١)﴾

لأنهم قالوا : إنما تنزلت الشياطين على محمد بالقرآن ، وكانوا يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم ، فلكل شاعر شيطان يُمليه الشِّعْر ، وعندهم وادٍ يُسمَّى وادى « عبقر » هو وادى الجن ، فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن فى هذا الوادى .

لكن ، كيف والكتاب الذى نزل على محمد عدو للشياطين ، يلعنهم فى كل مناسبة ، ويُحذِّر اتباعه منهم ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ .. (٢٦٨)﴾ [البقرة] ويقول الحق سبحانه ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦)﴾ [فاطر]

فكيف - إذن - يمده الشيطان ويُمليه عليه ، وهو عدوه ؟ ولماذا لم يأتكم وأنتم أحباؤه ؟ هذه واحدة .

الأخرى : ﴿وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١)﴾ [الشعراء] إن الله جعل القرآن مُعْجزاً ومهيمناً ، والمعجزة لا يتسلَّط عليها إنس ولا جن فيفسدها ، لذلك قال سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر]

أما الكتب السابقة فقد طلبتْ من المؤمنين بها أنْ يحفظوها ، وفرْق بين الحفظ منى ، وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو عُرْضة لأنْ يُطاع ولأنْ يُعصَى ، وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولَّى الحق - سبحانه وتعالى - حفْظ قرآنه

بنفسه ، ولم يكِلْه إلى أحد من خَلْقه

لذلك تجد في هذا المجال كثيراً من العجائب والمفارقات ، فمع تقدُّم الزمن وطغيان الحضارات المعادية للإسلام ، والتي تُمطرنا كل يوم بوابل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين ، ومنّا مَنْ ينساق خلفهم ، وهذا كله ينقص من الأحكام المطبّقة من الإسلام

لكن مع هذا كله نجد القرآن يزداد توثيقاً ، ويزداد حفظاً ، ويتبارى حتى غير المسلمين في حفْظ كتاب الله وتوثيقه ، والتجديد في طبعته ، حتى رأينا مصحفاً في ورقة واحدة ، ومصحفاً في حجم عقلة الإصبع ، ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغر مصحف في العالم . إلخ بصرف النظر عن دوافعهم مِنْ وراء هذا .

المهم أن الله تعالى يُسخِّر حتى أعداء القرآن لحفْظ القرآن ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۝٣١ ﴾ [المدثر]

أليس من وسائل نَشْر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات تكبير الصوت التي تنشر كلام الله في كل مكان ؟ ولم يلْق شيءٌ من الكتب السابقة مثل هذه العناية

إذن : فالعناية بالقرآن كنصٍّ لا تتناسب مع النقص في أحكامه وانصراف أهله عنها ، وكأن الله - عز وجل - يقول لنا : سأحفظ هذا النصَّ بغير المؤمنين به ، وسأجعلهم يُوثِّقونه ويهتمون به ؛ ليكون ذلك حجة عليكم .

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج ، في كل درج منها آية من القرآن ، يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتنا ، وهذا دليل على أنهم مُسخَّرون بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩ ﴾ [الحجر]

وسبق أن قلنا: إن بعض النساء يسرن في الشوارع كاشفات عن صدورهن، ومع ذلك تتحلى بمصحف على صدرها، وليتها تستر صدرها ولا تُعلِّق المصحف.

فكيف تقولون تنزلت به الشياطين، وقد جاء القرآن ليعلن لأهله عداءه لهم والحذر منهم؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كفّار أثيم. وأنتم أوْلى بأن تتنزل عليكم ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ . (١٢١)﴾ [الأنعام]

ومعنى: ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١)﴾ [الشعراء] أن هذه المسألة فوق قدراتهم؛ لأن الحق تبارك وتعالى قال:

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢)﴾

وقد شرح الحق سبحانه هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ[1] فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (٩)﴾ [الجن]

وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله وأتباعه، ومن المؤمنين جميعاً:

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة ». أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٤٧، ٤٨٠) وابن ماجة في سننه (١٩٠).

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾﴾

خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمداً ﷺ بقوله ﴿فَلا تَدْعُ مع اللَّهِ إِلَـهًا آخرَ .. ﴿٢١٣﴾﴾ [الشعراء] فهل كان ﷺ مظنة أن يدعو مع الله إلهاً آخر؟ قالوا: لا، إنما المراد ابتداء توجيه، وابتداء تكليف، كأنه يقول له: اجعل عندك مبدءًا، أنك لا تتخذ مع الله إلهاً آخر، لا أن الرسول اتخذ إلهاً، فجاء الوحي لينهاه، إنما هو بداية تشريع وتكليف، وإذا كان العظيم المرسل ﷺ يتوعده الله إنْ أراد أن يتخذ إلهاً آخر، فما بالك بمَنْ هو دونه؟

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجَّها إلى النبي المرسل إليهم، فلا بُدَّ أنْ يصغوا إليه، ويحذروا ما فيه من تحذير، كما لو وجَّه رئيس الدولة أمراً إلى رئيس الوزراء مثلاً - ولله المثل الأعلى - وحذَّره من عاقبة مخالفته، فلا شكَّ أن مَنْ دونه من الموظفين سيكون أطوع منه لهذا الأمر.

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾﴾

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين، ذلك ليطمئن الآخرون من قومه، فهو يأمرهم بأمر ليس بنجْوة عنه، فأول ما ألزم به ألزم نفسه ثم عشيرته. وهذا أدْعى للطاعة وللقبول، فأنت تردُّ أمري إذا كنتُ آمرك به ولا أفعله، لكني آمرك وأسبقك إلى الفعل.

لذلك سيدنا عمر - رضي الله عنه - وكان على المنبر يخطب في الناس، ويقول: أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، فقام أعرابي وقال: لا سمع لك ولا طاعة، انظر إلى هذه الجراءة على مَنْ؟ على عمر وهو على المنبر - فقال له عمر: ولِمَ؟

قال: لأن ثيابك أطول من ثيابنا - وكان القماش يُوزَّع بين المسلمين بالتساوي لا فَرْق بين طويل وقصير - فقال عمر لابنه عبد الله: قُم يا عبد الله لتُري الناس، فقام عبد الله فقال: إن أبي رجل طوال - مبالغة في الطول - وثوبه في المسلمين لم يكْفه، فأعطيته ثوبي فوصله بثوبه، وها أنذا بمُرقَّعتي بينكم، عندها قال الأعرابي: إذنْ نسمع ونطيع(١).

لكن أين القدوة في دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن؟ وأين هو رئيس المصلحة الذي يحضر، ويجلس على مكتبه في الثامنة صباحاً ليكون قدوة لمرؤوسيه؟ وإن من أشد ما ابتُلينا به أن نفتقد القدوة في الرؤساء والمسئولين؛ لذلك أول ما وُجِّه التشريع والتكليف وُجِّه إلى رسول الله، ولي أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون؛ لأن الفساد يأتي أول ما يأتي من دوائر القُرْبى والحاشية التي تحيط بالإنسان، وقد يكون الرئيس أو الحاكم بخير، لكن حاشيته هي سبب الفساد، حيث تستغل اسمه في فسادها أو تُضلِّله وتُعمِّي عليه الحقائق.. إلخ.

لذلك كان سيدنا عمر - رضي الله عنه - ساعة يريد أن يُقرِّر شيئاً للأمة، ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم: لقد شاء الله أن أقرر كذا وكذا، فمَنْ خالفني منكم في شيء من هذا جعلته نكالاً لعامة المسلمين، وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولاً، ويبدأ بهم تنفيذ ما أراده للمسلمين.

---

(١) عن الحسن، قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة. وعن أنس قال: كان بين كتفي عمر ثلاث رقاع. [أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ١٤٧/١].

وتأمل ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين (٢١٤)﴾ [الشعراء] والإنذار كما ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه ، فلم يقُلْ بشّر عشيرتك ، كأنه يقول له إياك أنْ يأخذك به لين ورأفة ، أو عطف لقرابتهم لك ، بل بهم قابداً .

وقد امتثل رسول الله ﷺ لهذا التوجيه ، فكان ﷺ يقول لقرابته « يا عباس يا عم رسول الله ، يا صفية عمة رسول الله ، يا فاطمة بنت محمد ، اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً ولا يأتيني الناس بأعمالهم ، وتأتونى بأنسابكم »[1]

وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها

﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (٢١٥)﴾

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين ، وخفْض الجناح لباقى المؤمنين به ، وخفْض الجناح كناية عن اللُّطْف واللين فى المعاملة ، وقد أُخذ هذا المعنى من الطائر حين يحنو على فراخه ، ويضمهم بجناحه

وخفْض الجناح دليل الحنان ، لا الذلة والانكسار ، وفى المقابل نقول (فلان فارد أجنحته) إذا تكبَّر وتجبَّر ، ونقول (فلان مجنح لى) إذا عصى أوامرك

وفى موضع آخر ﴿واخفضْ جناحك للمؤمنين (٨٨)﴾ [الحجر]

---

(١) عن أبى هريرة قال : قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عز وجل ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين (٢١٤)﴾ [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ، يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٧٥٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠٦)

وقال في حقِّ الوالدين ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. (٢٤)﴾ [الإسراء] فلا تقول كُنْ ذليلاً لهم ، إنما كُنْ رحيماً بهم ، حنُوناً عليهم ، ففي هذا عزّك ونجاتك

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)﴾

فإنْ عصاك الأقارب فلا تتردد في أنْ تعلنها ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)﴾ [الشعراء] وعندها لا تراعي فيهم حَقّ الرحم ، ولا حَقّ القُرْبى ، لأنه لا حَقّ لهم ؛ لذلك قال ﴿فَقُلْ (٢١٦)﴾ [الشعراء] ولم يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم

لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يعلنها رسول الله على الملأ ليعلمها الجميع ، وربما يُعلِّمنا هنا درساً حتى لا نحابي أحداً ، أو نجامله لقرابته ، أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة

والذي يُفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللامبالاة أنْ ننافق ونجامل الرؤساء والمسئولين ، ونُغطِّي على تجاوزاتهم ، ونأخذهم بالهوادة والرحمة ، وهذا كله يهدم معنويات المجتمع ويدعو للفوضى والتهاون

لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة ﴿فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)﴾ [الشعراء] وليأخذ القانون مجراه ، وليتساوى أمامه الجميع ، ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع

لذلك يُقال عن عمر رضي الله عنه أنه حكم الدنيا كلها ، والحقيقة أنه حكم نفسه أولاً ، فحكمتْ له الدنيا ، وكذلك منْ أراد أنْ يحكم الدنيا في كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه ، فلا يجرؤ أحد من أتباعه أن يخالفه ، وسعة أن يراه الناس قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ﴾

فقد تقول : إنْ فعلتَ هذا قلَّ أنصارى وتفرَّق الأتباع والحاشية من حولى ، نقول لك : إياك أنْ تظنَّ أنهم يجلبون لك نفعاً ، أو يدفعون عنك ضراً ، فالأمر كله بيده تعالى وبأمره ، فخيرٌ لك أنْ تراعى الله ، وأن تتوكل عليه.

﴿ وتوكَّلْ على العزيز الرَّحيم ﴿٢١٧﴾ ﴾ [الشعراء] العزيز الذى يَغْلِب ولا يُغلب ، ويقْهر ولا يُقْهر ، ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بك وبهم ، وصفة الرحمة هنا تنفى ما يظنه البعض أن العزة هنا تقتضى الجبروت أو القهر أو الظلم ، فهو سبحانه فى عِزَّته رحيم ؛ لأن عزة العزيز على المتكبِّر رحمة بالمتكبَّر عليه.

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يُعلِّم خليفته فى أرضه خاصة أُولى الأمر منهم ، يُعلِّمه أن يكون أريباً ناصحاً ، يقول له : إياك أنْ تتوكَّل على عبد مثلك إذا عجزْتَ عن العمل ؛ لأنه عاجز مثلك . وما دام الأمر كذلك فتوكَّل على العزيز الرحيم ، فعزَّته ورحمته لك أنت .

﴿ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ[1] ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ ﴾

أى : توكل على الذى يحبك ، ويُقدِّر عملك وعبادتك حين تقوم ، والمعنى : تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام ﴿ وَتقلُّبك فى السَّاجدين ﴿٢١٩﴾ ﴾ [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل

---

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٣/٣٥٢) : « أى : هو معتنٍ بك ، وأورد أقوالاً منها :

- أى : حين تقوم إلى الصلاة . قاله ابن عباس
- يرى قيامه وركوعه وسجوده . قاله عكرمة
- يراك إذا صليت وحدك . قاله الحسن البصرى
- يراك حين تقوم من فراشك أو مجلسك . قاله الضحاك
- يراك قائماً وجالساً وعلى حالاتك . قاله قتادة ».

وقوله ﴿ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨﴾ [الشعراء] يرى حالك في هذا القيام ، وما أنت عليه من الفرح ، وسرعة الاستجابة بنداء الله في قوله الله أكبر ، يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال على الله والنشاط للعبادة ، لا على حال الكسل والتراخي

وإنْ أقبلت على الله أعطاك من الفيوضات ما يُعوِّضك مكاسب الدنيا وتجارتها ، إنْ تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان الذي ارتضاه رسول الله ﷺ (الله أكبر) أي أكبر من أيِّ شيء غيره ، فإنْ كنت في نوم فالله أكبر من النوم ، وإنْ كنتَ في تجارة ، فالله أكبر من التجارة ، وإنْ كنت في عمل فالله أكبر من العمل .. إلخ

وعجيب أن نرى مَنْ يُقدِّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت ، وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل ، وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين يناديك (الله أكبر) يريدك أنْ تستجيب على الفور لا على التراخي ، وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعني أنْ تصلي في طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضي الإسراع والاستجابة

ولنا ملحظ في (الله أكبر) فأكبر أفعل تفضيل تدلُّ على المبالغة ودون أكبر نقول كبير ، وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعي ليس شيئاً هيناً أو تافهاً ، إنما هو كبير ينبغي الاهتمام به ؛ لأنه عصب الحياة ، ولا تستقيم الأمور في عمارة الأرض إلا به

لكن ، إنْ كان العمل كبيراً فالله أكبر ، فربُّك - عز وجل - لا يُزهِّدك في العمل ، ولا يُرهِّدك في الدنيا ؛ لأنه خالقها على هذه الصورة وجاعل للعمل فيها دوراً ، وإنْ شئتَ فاقرأ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ

الصَّلاةُ فانتشِرُوا في الأرْضِ وابْتَغُوا مِن فضْلِ اللَّهِ .. (١٠) ﴾ [الجمعة]

وقال في موضع آخر ﴿ولا تنسَ نصيبَك من الدُّنيا .. (٧٧) ﴾ [القصص] لأن حركة الحياة هي التي تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة الله ، فبها تقتات ، وبها تتقوَّى ، وبها تستر عورتك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومع هذا فدعوة الله لك أوْلَى بالتقديم ، وأوْلَى بالإجابة ؛ لأن الذي خلقك وخلقها ناداك (الله أكبر) .

و ﴿تقلُّبك .. (٢١٩) ﴾ [الشعراء] تعني[1] القعود والقيام والركوع والسجود ، فربُّك يراك في كل هذه الأحوال ، ويرى سرورك بمقامك بين يديه ، فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربُّك عزيزاً رحيماً من أجلك .

أو : أن المعنى ﴿وتَقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ (٢١٩) ﴾ [الشعراء] أنه ﷺ كان يرى صحابته وهم يُصلُّون خلفه ، فيرى مَنْ خلفه كما يرى مَنْ أمامه ، وكانت هذه من خصائصه ﷺ[2] .

لذلك كان يُحذِّرهم أنْ يسبقوه في الصلاة في ركوع أو سجود ، أو قيام أو قعود ، ويحذرهم أنْ يفعلوا في الصلاة خلفه ما لا يصح من المصلي اعتماداً على أنه ﷺ لا يراهم .

---

(١) قال مجاهد وقتادة : وتقلبك في المصلين . وقال ابن عباس : أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبياً . ذكرهما القرطبي في تفسيره (٧/ ٥٠٢٤) .

(٢) عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً ، ثم انصرف فقال : « يا فلان ألا تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي ؟ فإنما يصلي لنفسه ، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديَّ » . أخرجه مسلم في صحيحه (٤٢٣) والنسائي في سننه (٢/ ١١٩) .

﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ ﴾

السميع لما يقال ، العليم بما يجول في الخواطر

﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ، فيردُّ عليهم تعالوا أخبركم على مَنْ تتنزل الشياطين ، وأصحح لكم هذه المعلومات الخاطئة صحيح أن الشياطين تتنزل ، لكن لا تتنزل على محمد ؛ لأنه عدوها ، إنما تتنزل على أوليائها .

قال الحق سبحانه . ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡ ﴿١٢١﴾ ﴾ [الأنعام]

﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ﴿٢٢٢﴾ ﴾ [الشعراء] هذا الذى يناسب الشياطين ويرضيهم . والجن قسمان فمنه الصالح وغير الصالح[1] وهذا الذى يسمونه الشياطين .

وكلمة ﴿ أَفَّاكٍ .. ﴿٢٢٢﴾ ﴾ [الشعراء] مبالغة في الإفك أى قلب الحقائق وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئاً قد يصادف الصدق ، ثم يجعلون معه كثيراً من الكذب

﴿ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ ﴾

السمع مصدر وآلته الأذن . فالمراد يلقون الأذن للسمع . كما فى

---

١) قال تعالى عن الجن أنهم قالوا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدٗا ﴿١١﴾ ﴾ [الجن]

قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ [ق]

يعني ألقى سمعه كي يستمع كمن يحرص على السماع من خفيض الصوت ، فيميل نحوه ليسمع منه وقال ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾﴾ [الشعراء] لأن بعضهم والقلة منهم قد يصدق ليُغلف كذبه ، ويُغطي عليه ، فأنت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلاً على أنه صادق ، وهو يخلط الخبر الصادق بأخبار كثيرة كاذبة .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾﴾

الشعراء جمع شاعر وهو مَنْ يقول الشعر ، وهو الكلام الموزون المُقفَّى ، وقد اتهم الكفار رسول الله ﷺ بأنه شاعر ، وردَّ عليهم القرآن الكريم في عدة مواضع ، منها قوله تعالى ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾﴾ [الحاقة]

وعجيب من كفار مكة ، وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان ، وأهل الخبرة في الكلام الموزون المُقفَّى ، بحيث كانوا يجعلون للشعر أسواقاً في ذي المجاز وذي المجنَّة وعكاظ ، ويُعلِّقون أجود أشعارهم على أستار الكعبة ، ومع ذلك لا يستطيعون التمييز بين الشعر وأسلوب القرآن الكريم .

إذن هم يعرفون الفَرْق ، لكن يقصدون بقولهم كما حكاه القرآن ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾﴾ [الطور] يقصدون بالشعر الكلام المعَذْب الذي يستميل النفس ، ويُؤثِّر في الوجدان ، ولو كان نثراً وهذه ينادي بها الآن أصحاب الشعر الحر لأنهم

يقولون شعراً ، لكنه غير موزون ، وغير مُقفّىً .

ومعنى ﴿ الْغَاوُونَ (٢٢٤) ﴾ [الشعراء] جمع غاوٍ ، وهو الضال ، وهؤلاء يتبعون الشعراء ؛ لأنهم يؤيدون مذهبهم في الحياة بما يقولون من أشعار ، ولأنهم لا يحكم منطقهم مبدأ ولا خُلُق ، بل هواهم هو الذي يحكم المبدأ والخلق ، فإنْ أحبُّوا مدحوا ، وإنْ كرهوا ذمُّوا .

والدليل على ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) ﴾

الضمير في ﴿ أَنَّهُمْ .. (٢٢٥) ﴾ [الشعراء] يعود على الشعراء ، والوادي : هو المنخفض بين جبلين ، وكان محل السير ومحل نمو الأشجار والبساتين واستقرار المياه .

﴿ يَهِيمُونَ (٢٢٥) ﴾ [الشعراء] نقول : فلان هَامَ على وجهه أي : سار على غير هدى ، وبدون هدف أو مقصد ، فالمعنى ﴿ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) ﴾ [الشعراء] أن هذه حال الشعراء ؛ لأنهم أهل كلام وخيال يمدحك أحدهم إنْ طمع في خيرك ، فإنْ لم تُعْطه كال لك الذم وتفنَّن في النَّيْل منك ، فليس له وادٍ معين يسير فيه ، أو مبدأ يلتزم به ، كالهائم على وجهه في كل وادٍ .

فالمتنبي[1] وهو من أعظم شعراء العصر العباسي ويُضرب به المثل في الحكمة والبلاغة ، من أشهر شعره قوله :

---

(١) هو أحمد بن الحسين الكندي ، أبو الطيب المتنبي ، ولد بالكوفة في محلة تسمى « كندة » عام ٣٠٣ هـ ، ونشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . ادعى النبوة في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) ، ثم تاب ورجع عن دعواه . مدح سيف الدولة بن حمدان وكافوراً ثم هجاه لأنه لم يُولّه . [انظر الأعلام للزركلي ١١٥/١]

فَالخَيْلُ واللَّيْلُ والبيْداءُ تَعْرِفُني ... والسَّيْفُ والرُّمح والقِرْطَاسُ والقَلَم

فلما كان في إحدى رحلاته خرج عليه قُطَّاع الطرق ، فلما أراد أن يفرَّ قال له خادمه . ألست القائل :

فَالخَيْلُ واللَّيْلُ والبيْداءُ تَعْرِفُني ... والسَّيْفُ والرُّمح والقِرْطَاسُ والقَلَم

فاستحي أنْ يفرَّ ، وثبت أمامهم حتى قتلوه[1] ، فقال قبل أنْ يموت : ما قتلني إلا هذا العبد ، واشتهر هذا البيت في الأدب العربي بأنه البيت الذي قتل صاحبه .

ولما جاء المتنبي إلى مصر مدح حاكمها كافور الإخشيدي[2] طمعاً فيه ، وكان كافور رجلاً أسود ؛ لذلك كَنَّوْه بأبي المِسْك ، ولما مدحه المتنبي حالَ الرضا قال فيه .

* أبَا كُلِّ طيبٍ لاَ أبَا المِسْك وَحْدَهُ *

وفي قصيدة أخرى يقول :

قَضَى اللهُ يَا كَافُورُ أنَّكَ أوَّلٌ ... وليْسَ بِقَاضٍ أنْ يُرَى لكَ ثَانِ

فلما لم يُعْطه كافور طلبه ، وساءتْ العلاقة بينهما ، قال يهجوه

أُرِيكَ الرِّضَا لو أخْفَت النفسُ خَافِيا ... وما أنَا عَنْ نفسي ولاَ عنْكَ رَاضِيا

أمَيْنًا[3] وإخلافًا وغَدْرًا وخِسَّةً وجُبْنًا ... أشخصًا لُحْتَ لي أمْ مَخَازِيا

وتُعْجِبُني رِجْلاَكَ في النَّعْلِ إنني ... رَأَيْتُكَ ذَا نَعْلٍ وإنْ كُنْتَ حَافِيا

---

(١) قُتل المتنبي هو وابنه وغلامه بالنعمانية عام ٣٥٤ هـ حيث عرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه ، ومع المتنبي جماعة أيضاً فاقتتل الفريقان فقُتل المتنبي بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من سواد بغداد) وفاتك هذا هو خال ضبة بن يزيد الأسدي العيني ، الذي هجاه المتنبي بقصيدته البائية المعروفة [الأعلام للزركلي ١/١١٥]

(٢) كافور بن عبد الله الإخشيدي ، أبو المسك ، أمير مشهور كان عبداً حبشياً اشتراه الإخشيدي ملك مصر (سنة ٣١٢ هـ) فنُسب إليه ، وأعتقه فترقى عنده وما زالت همته تصعد به حتى ملك مصر (سنة ٣٥٥ هـ) وقد ولد (عام ٢٩٢ هـ) ، وتوفي بالقاهرة ٣٥٧ هـ عن ٦٥ عاماً [الأعلام للزركلي ٥/٢١٦]

(٣) المَيْنُ الكذب

ومثلكَ يأتيني من بلادٍ بعيدةٍ ... ليُضحكَ ربَّاتِ الحدادِ البواكيا
ولولا فضولُ الناسِ جئتُك مادحاً ... بما كنتُ في نفسي به لك هاجيا

وقد يكون الشاعر بخيلاً ، ولكنه يمدح الكرم والكريم ، ويرفعه إلى عنان السماء

متى تأته تعشو[1] إلى ضوءِ نارِه ... تجدْ خيرَ نارٍ عندها خيرُ موقدِ[2]

والحطيئة[3] مع ما عُرف عنه من البخل يمدح أحدهم ، ويصفه بالكرم النادر لدرجة أنْ جعله يهمُّ بذبح ولده لضيفه ؛ لأنه لم يجد ما يذبحه ، وينظم الحطيئة في الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية التي تُعدُّ من عيون الشعر العربي ، ومع ذلك لم يأخذ مما يقول عبرةً ، وظلَّ على إمساكه وبخله

يقول الحطيئة في وصف الكريم

وطاوي ثلاثٍ عاصبِ البطنِ مُرْمِلٍ ... ببيداءَ لم يعرف بها ساكنٌ رسما[4]
أخي جفوةٍ فيه من الأُنسِ وحشةٌ ... يرى البؤسَ فيها من شراستِه نُعمى
وأفرد في شِعْبٍ عجوزاً إزاءها ... ثلاثةُ أشباحٍ تخالهمُ بَهْما

(١) تعشو : انظر بعين ... عشوت إلى النار إذا قصدت بنظرك إليها . قاله أبو علي القالي في الأمالي (١/١٤٩) . وقال ابن منظور في لسان العرب في معنى البيت : « أي متى تأته لا تتبين ناره من ضعف بصرك » .
(٢) أورده أبو علي القالي في « الأمالي » (١/١٤٩) ، وكذا ابن منظور في [لسان العرب - مادة : عشا] وعزاه للحطيئة . وكذا أورده أبو الفرج الأصفهاني في « الأغاني » (١/٢٣٧) .
(٣) هو : جرول بن أوس بن مالك ، وهو مُخضرم : أدرك الجاهلية والإسلام ، أسلم ثم ارتد . لُقِّب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض . كان ذا شر وسفه ، كان ينتمي إلى كل واحدة من قبائل العرب إذا غضب على الأخرى . [الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١/٢٢٢]
(٤) الطاوي : الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسم : الأثر .

حُفاةٌ عُراةٌ ما اغتذوْا خُبْزَ مَلَّةٍ[١] ... ولا عــرفُوا لِلبُـرِّ مُذْ خُلقُـوا طَعْما

رأى شَبَحاً وسْطَ الظَّلام فَراعَه[٢] ... فلمَّـا رأى ضيـْفاً تشـمَّر واهْتَمَّا

فقــال ابنُــه لمــا رآهُ بحيْــرة ... أيا أبتِ اذْبحْـني ويسِّر لَهُ طُعْما

ولا تعتذر بالعُدْم على الذى طَرا ... يظُـنُّ لَنَا مالاً فَيُوسِــعُنا ذَمَّــا

فَبَيْنَا هُما عَنَّتْ على البُعْـد عَـانَةٌ ... قَد انتظمتْ من خَلْفِ مِسْحلِها نظْما[٣]

عِطاشاً تريد الماءَ فانسابَ نحوها ... علـى أنَّه منـها إلـى دَمِها أظْمَا

فأمْهلَها حتى تــروَّتْ عِطاشُــها ... وأرســلَ فيهَا مِنْ كِنَانَتِه سَهْـما

فخرَّتْ نَحُوصٌ ذاتُ جحش سَمِينةٌ ... قد اكتنزتْ لَحْماً وقد طبِّقَتْ شَحْما[٤]

فيَا بشْرَهُ إذْ جرَّها نحــو قومه ... ويَا بشْرَهُمْ لما رأوا كَلْمَها يَدْمَا[٥]

وبَاتُوا كراماً قَدْ قَضَـوْا حَقَّ ضيفهمْ ... وما غَرِمُوا غُرْمــاً وقَدْ غنموا غُنْما

وبَاتَ أبُوهــم من بَشَاشَــته أباً ... لضيْفِهــمْ والأم من بِشْـرها أُمَّــا

وصدق الله العظيم ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾﴾ [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء، والشجاعة وهم جبناء.. إلخ.

وفي مرة.. اجتمع عند النبي ﷺ ثلاثة من الشعراء: الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين في مدح أحد الحاضرين بأنه سيد القبيلة.. فغضب الممدوح ورأى أن هذا

(١) خبز ملة: هو الخبز يوضع في الرماد الحار الذى يُحمى ليُخبز فيه الخبز فينضج.
(٢) راعه: أخافه وأفزعه.
(٣) عنّت: ظهرت. عانة: الأتن من الدواب. من حُمُر الوحش. المسحل: قائد القطيع.
(٤) نحوص: سمينة ممتلئة. طبقت شحماً: امتلأت شحماً ولحماً.
(٥) الكَلْم: الجرح. يدما: ينزف دماً. [راجع لسان العرب]

قلبي في حقه ، فقال : والله يا رسول الله ، إنه ليعلم مني موق الذي قال - يعني : لم يوفني حقي - فقال الشاعر : أما والله وقد قال ما قال ، فإنه لضيق العطية ، أحمق الأب ، لئيم العم والخال . سبحان الله في أول المجلس كان سيد قبيلته ، والآن هو ضيق العطية ، أحمق الأب ، لئيم العم والخال !!

ثم قال : والله يا رسول الله ما كذبتُ في الأولى ، ولقد صدقتُ في الثانية - يعني : أنا مصيب في القولين - لكني رضيت فقلت أحسنَ ما علمت ، وغضبت فقلت أسوأ ما علمتُ . عندها قال سيدنا رسول الله « إن من البيان لسحراً »[1] .

ثم يستثني الحق سبحانه من هؤلاء الغاوين :

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

كن بعض شعراء المشركين أمثال عبد الله بن الزبعرى ، ومسافع

---

(١) أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقي في دلائل النبوة (٣١٦/٥) بإسنادين الأول منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلي ، والثاني موصولاً من حديث ابن عباس قال : جلس إلى رسول الله ﷺ قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم التميميون ، ففخر الزبرقان ، فقال : يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم ، وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم . فقال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد العارضة ، مانع لجانبه ، مطاع في أدنيه . فقال الزبرقان بن بدر : والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال ، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد . فقال عمرو بن الأهتم : أنا أحسدك ؟ فوالله إنك لئيم الخال ، حديث المال ، أحمق الولد ، مضيع في العشيرة . والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولاً ، وما كذبت فيما قلت آخراً ، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت ، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت ، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعاً . فقال النبي ﷺ : إن من البيان سحراً ، إن من البيان سحراً

الجمحي يهجون رسول الله ﷺ ويذمونه ، فيلتف الضالون الغاوون من حولهم ، يشجعونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله ، وفي هؤلاء نزل قوله تعالى ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾﴾ [الشعراء]

فأسرع إلى سيدنا رسول الله شعراءُ الإسلام - عبد الله بن رواحة وكعب بن زهير ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، فقالوا أنحن من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرأ عليهم رسول الله هذه الآية

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴿٢٢٧﴾﴾ [الشعراء]

فاستثنى الحق - تبارك وتعالى - من الشعراء مَنْ توفَّرت فيه هذه الخصالُ الأربع ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا .. ﴿٢٢٧﴾﴾ [الشعراء] أي ذكروا الله في أشعارهم ، لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان ، فيلتفتون إليها ، ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هَجَوْه

وكان هؤلاء الثلاثة ينتصرون للإسلام ولرسول الله ، فكلما هجاه الكفار ردُّوا عليهم ، وأبطلوا حُججهم ، ودافعوا عن رسول الله ، حتى أنه ﷺ نصَبَ منبراً[1] لحسان بن ثابت ، وكان يقول له « قل وروح القدس معك ، اهجهم وجبريل معك »[2]

وقال لكعب بن مالك[3] « اهجهم ، فإن كلامك أشدُّ عليهم من

---

(١) أخرج الحاكم في مستدركه (٣/٤٨٧) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يضع لحسان منبر في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ﷺ ، ويقول ﷺ « إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله ﷺ » وكذا أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٠٥)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢١٣ ، ٦١٥٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٤٨٦) كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء بن عازب

(٣) هو كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري السلمي الخزرجي ، صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة اشتهر في الجاهلية ، وكان في الإسلام من شعراء النبي ﷺ ، عمي في آخر عمره وعاش ٧٧ سنة ، توفي ٥٠ هـ (كتاب الأعلام للزركلي)

رَشْق النِّبال »[1] كما سمح لهم بإلقاء الشعر في المسجد ؛ لأنهم دخلوا في هذا الاستثناء ، فهم من الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، وهم الذين ينتصرون للإسلام ويُمجِّدون رسول الله ، ويدافعون عنه ، ويردُّون عنه ألسنة الكفار .

ومعنى : ﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا .. ﴿٢٢٧﴾ ﴾ [الشعراء] أنهم لم يكونوا سفهاء ، ولم يبدأوا الكفار بالهجاء ، إنما ينتصرون لأنفسهم ، ويدفعون ما وقع على الإسلام من ظلم الكافرين ؛ لذلك لما هجا أبو سفيان رسول الله ﷺ ، قال أحدهم[2] رداً عليهم :

أتهْجُوهُ ولَسْتَ لهُ بِكُفْءٍ ... فشرُّكما لخيرِكما الفِداءُ
فإنَّ أبي وَوَالدهُ وعِرْضي ... لعِرْضِ مُحمدٍ منكُمْ وِقَاءُ

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا .. ﴿٢٢٧﴾ ﴾ [الشعراء] ظُلموا ممَّنْ ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقفَ العداء ، وتعرَّضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ، ظُلموا من الذين عزلوا رسول الله ، وآله في الشِّعْب حتى أكلوا أوراقَ الشجر ، من الذين تآمروا على قتله ﷺ إلى أنْ هاجر .

ومن رحمته تعالى وحكمته أنْ أباح للمظلوم أنْ ينتصر لنفسه ، وأنْ يُنفِّس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم ، حتى لا تُكبتَ بداخله هذه المشاعر ، ولا بُدَّ لها أن تنفجر ، فقال سبحانه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ ﴾ [النحل]

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٩٠) كتاب فضائل الصحابة .

(٢) هو حسان بن ثابت ، كما جاء في صحيح مسلم (٢٤٩٠) كتاب فضائل الصحابة ، وفيه أن أبياته كالتالي :

هجوْتَ محمداً فأجبتُ عنهُ ... وعند الله في ذاك الجزاءُ
هجوتَ محمداً براً حنيفاً ... رسولَ الله شيمتهُ الوفاءُ
فإنَّ أبي ووالده وعِرْضي ... لعِرْضِ محمدٍ منكُمْ وقاءُ

وانظر أيضاً دلائل النبوة للبيهقي (٥/٤٨ ، ٤٩) .

وقال تعالى: ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ .. ﴾ (١٤٨) [النساء]

فأباح للمظلوم أن يُعبِّر عن نفسه، وأن يرفض الظلم، ولا عيبَ إنْ جهر بكلمة تُخفِّف عنه ما يشعر به من ظلم.

ثم تختم السورة بقوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧) ﴾ [الشعراء] يعني: غداً سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف تكون؟ والمنقلب هو المرجع والمآب، والمصير الذي ينتظرهم.

فالحق - تبارك وتعالى - يتوعدهم بما يؤذيهم، وبما يسوؤهم، فلن تنتهي المسألة بانتصار المسلمين عليهم، إنما ينتظرهم جزاء آخر في الآخرة.

كما قال سبحانه في موضع آخر: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ .. (٤٧) ﴾ [الطور]

لذلك أبهم الله تعالى هذا المنقلب، وإبهامه للتعظيم والتهويل، وقد بلغ من العِظَم أنه لا يُوصف ولا تؤدي العبارة مؤداه، كما أبهم العذاب في قوله تعالى: ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) ﴾ [طه]

يعني: شيء عظيم لا يُقَال، والإبهام هنا أبلغ؛ لأن العقل يذهب في تصوّره كل مذهب، وعلى كل كيفية.

والمنقلب أو المرجع لا يُمدح في ذاته، ولا يُذَمُّ في ذاته، فإن انتهى إلى السوء فهو مُنقلب سيء، وإن انتهى إلى خير فهو مُنقلب حسن، فالذي نحن بصدده من مُنقلَب الكافرين المعاندين لرسول الله منقلب سيء يُذم.

أما مُنقلَب سحرة فرعون مثلاً حين قال لهم: ﴿ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف .. ﴿٧١﴾ [طه]

فماذا قالوا ؟ ﴿قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ﴿٥٠﴾﴾ [الشعراء] فهذا مُنقلَب حَسَن يُمدح ويُحمد

وقد يظن المرء أن مُتقلَّبه مُنقلَب خير ، وأنه سينتهى إلى ما يُفرح ، وهو واهم مخدوع فى عمله ينتظر الخير ، والله تعالى يُعد له منقلبا آخر ، كالذى أعطاه الله الجنتين من أعناب وحففهما بنخل ، وجعل بينهما زرعا ، فلما غرَّته نعمة الدنيا ظنَّ أن له مثلها ، أو خيراً منها فى الآخرة ، فقال ﴿ولئن رُددتُ إلى ربى لأجدنَّ خيراً منها مُنقلبا ﴿٣٦﴾﴾ [الكهف]

والانقلاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إنما يفرح به مَنْ آمن بالله وعمل صالحا ؛ لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - سبحانه وتعالى - مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالى - يُعلِّمنا حين نركب الدواب التى تحملنا ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس .. ﴿٧﴾﴾ [النحل]

علَّمنا أن نذكره سبحانه ﴿والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴿١٢﴾ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ﴿١٣﴾ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴿١٤﴾﴾ [الزخرف]

إذن ، فالدوابّ وما يحلّ محلّها الآن من وسائل المواصلات من أعظم نعم الله علينا ، ولولا أن الله سخَّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها ، ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول ﴿وما كنا له مقرنين ﴿١٣﴾﴾ [الزخرف]

أى : لا نستطيع ترويضه ، فالصبي الصغير نراه يقود الجمل الضخم ، وينيخه ويحمله الأثقال وهو طائع منقاد ، لكنه يفزع إنْ رأى ثعباناً صغيراً ، لماذا ؟ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ سخَّر لنا الجمل وذلَّله ، ولم يُسخِّر لنا الثعبان .

وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) ﴾ [يس]

ولكن ما علاقة قولنا : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) ﴾ [الزخرف] بقولنا : ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (١٤) ﴾ [الزخرف]

قالوا : لأننا سننقلب إلى الله في الآخرة ، وسنُسْأل عن هذا النعيم ، فإنْ شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد أدَّيْنا حقها ، ومَنْ شكر الله على نعمة في الدنيا لا يسأل عنها في الآخرة ؛ لأنه أدَّى حقَّها .

وقال سبحانه : ﴿ وَسَيَعْلَمُ .. (٢٢٧) ﴾ [الشعراء] بالسين الدالة على الاستقبال ، لكنها لا تعني طول الزمن كما يظن البعض ؛ لأن الله تعالى أخفى الموت ميعاداً ، وأخفاه سبباً ومكاناً ، وهذا الإبهام للموت هو عَيْن البيان ؛ لأنك في هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه في كل وقت ، ولو علم الإنسانُ موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل أن أموت .

إذن : الوقت الذي تقتضيه السين هنا لا يطول ، فقد يفاجئك الموت ، وليس بعد الموت عمل أو توبة ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦) ﴾ [النازعات]

وقلنا : إن في الآية ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧) ﴾

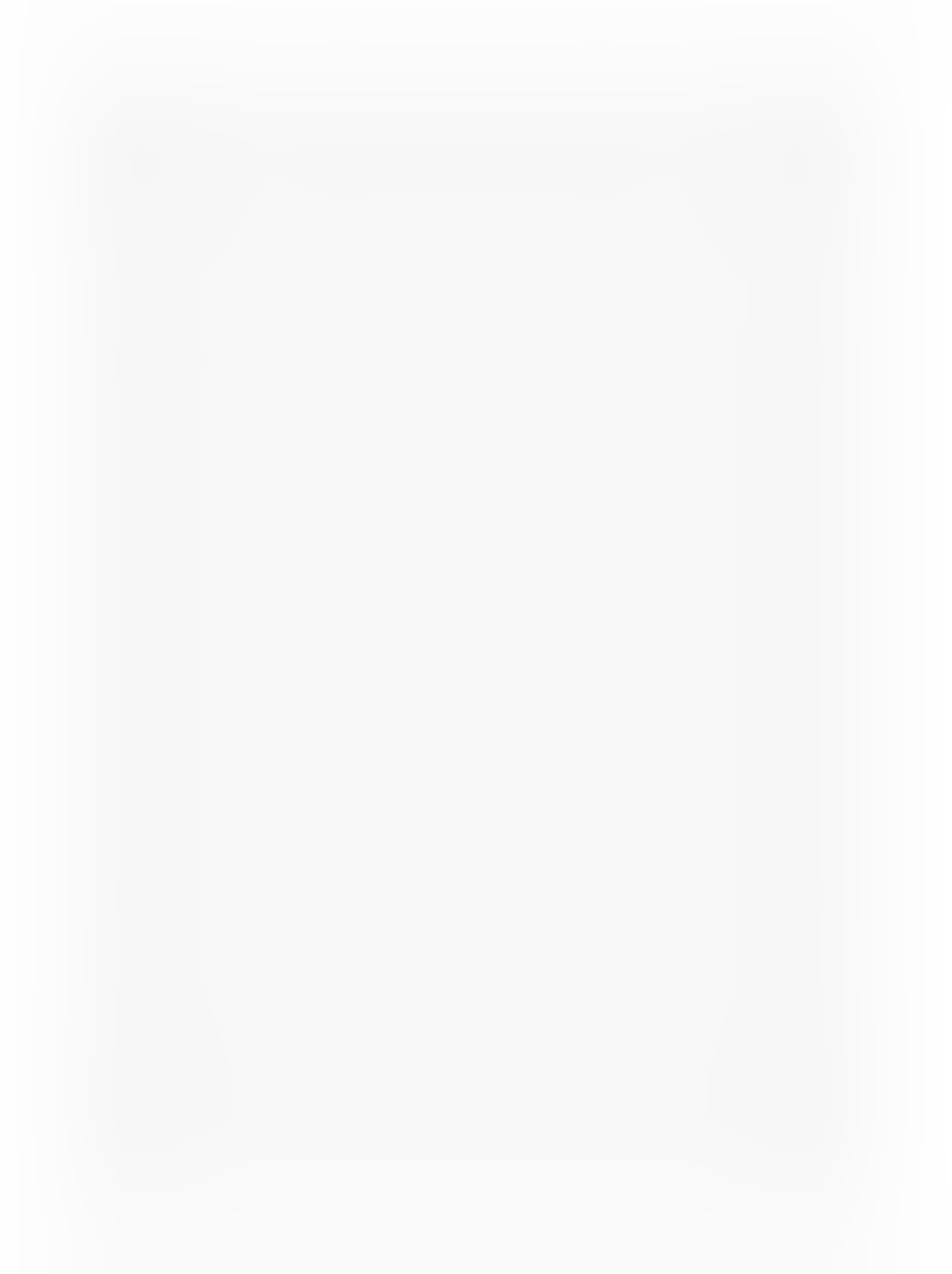
[الشعراء] تهديداً ووعيداً ، الحق - تبارك وتعالى - حين يُضخِّم الوعيد إنما يريد الرحمة بخَلْقه ، وهو مُحبٌّ لهم ، فيهددهم الآن ليسلموا غداً ، ويُنبِّههم ليعودوا إليه ، فينالوا جزاءه ورحمته

وكأنه - تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يُوزِّع رحمته لا جبروته ، كما تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد إذن فالوعد بالخير خير ، والوعيد بالشر أيضاً خير ، فكل ما يأتيك من ربك ، فاعلم أنه خير لك حتى وإنْ كان تهديداً ووعيداً

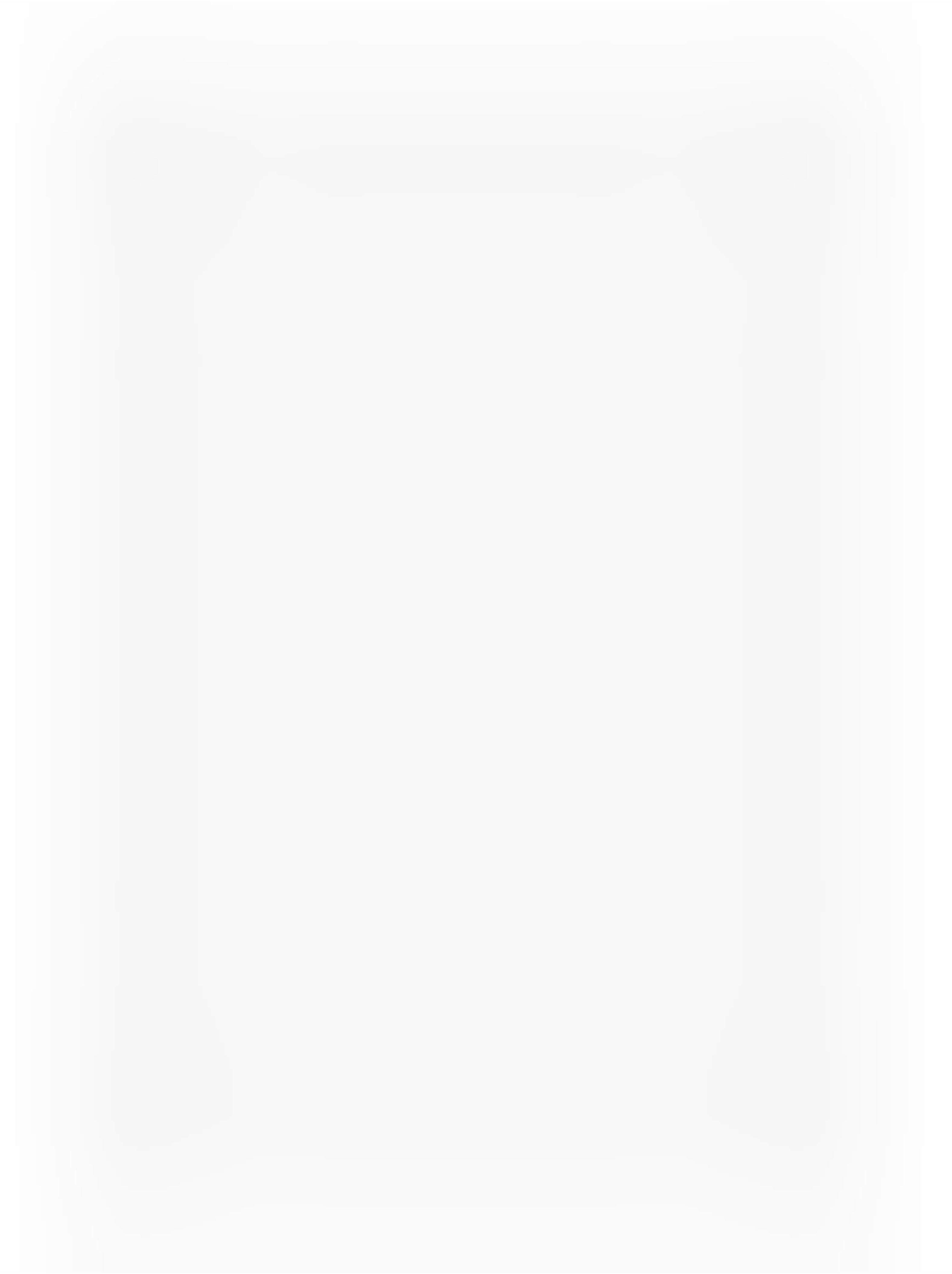
وهكذا قدمتْ لنا سورة الشعراء نموذجاً من تسلية الحق تبارك وتعالى - لنبيه محمد ﷺ والتخفيف عنه ما يلاقي من حزن وألم على حال قومه وعدم إيمانهم ، وعرضَتْ عليه ﷺ موكب الرسل ، وكيف أن الله أيَّدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم

ثم سلاَّه ربه بأنْ ردَّ على الكفار في افتراءاتهم ، وأبطل حججهم ، وأبان زيْف قضاياهم ، ثم ختم هذه التسلية ببيان أن للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة ﴿أيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾﴾ [الشعراء] ليضخمها

والشيء إذا حُدِّد إنما يأتي على لوْن واحد وإنْ أُبهم كان أبلغ ؛ لأن النفس تذهب في تصوُّره كل مذْهب ، كما لو تأخَّر مسافر عن موعد عودته فجلس ننتظره في قلق تسرَّح بنا الظنون في سبب تأخره ، وفي احتمالات ما يمكن أنْ يحدث ، وتتوارد على خواطرنا الأوهام ، وكل وهم يرد في نفسك بألم ولذعة ، في حين أن الواقع شيء واحد .

سورة النمل

سورة النمل[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طسٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ ﴾

تكلمنا كثيراً على هذه الحروف المقطَّعة في أوائل السور ، وهنا (طس) وهما حرفان من حروف المعجم ، وهي تُنطق هكذا (طاء) و (سين) لأنها أسماء حروف ، وفَرْق بين اسم الحرف ومُسمَّاه ، فكلٌّ من الأمي والمتعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد الدرس . فإنْ طلبتَ من الأمي أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه لا يعرف اسم الحرف ، وإنْ كان ينطق بمُسمَّاه . أمَّا المتعلم فيقول : كاف تاء باء .

ورسول الله ﷺ كان أمياً لا يعرف أسماء الحروف ، فهي إذن من

(١) سورة النمل هي السورة رقم (٢٧) في ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٩٣ آية وهي سورة مكية . قاله ابن عباس فيما أورده السيوطي في (الدر المنثور ٦/٣٤٠) وعزاه لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . وقد ذكر القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٢٥) الإجماع على أنها مكية كلها ، وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هي في ترتيب المصحف . وقيل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان في علوم القرآن (٢٧/١)

الله ؛ لذلك كانت مسألة توقيفيه . فالحروف (الم) نطقنا بها في أول البقرة بأسماء الحروف (ألف) (لام) (ميم) أما في أول الانشراح فقلنا ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١﴾ [الشرح] بمسميات الحروف نفسها ، فنقول ألم

و ﴿تِلْكَ .. ۝١﴾ [النمل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه السورة ، وقلنا إن الآيات لها معانٍ متعددة ، فقد تعني الآيات الكونية كالشمس والقمر ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ۝٣٧﴾ [فصلت]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .. ۝٢١﴾ [الروم] وهذه الآيات الكونية هي التي تلفتنا إلى عظمة الخالق ـ عزَّ وجلَّ ـ وقدرته .

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل ، والتي تثبت صدْق بلاغهم عن الله والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام ، وهي المرادة هنا ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝١﴾ [النمل]

وسبق أنْ قال تعالى ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝١﴾ [الحجر] فمرة يقول ﴿وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۝١﴾ [الحجر] ومرة ﴿وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝١﴾ [النمل] ويأتي بالكتاب ويعطف عليه القرآن ، أو يأتي بالقرآن ويعطف عليه الكتاب ، مع أنهما شيء واحد ، فكيف إذن يعطف الشيء على نفسه ؟

قالوا إذا عطف الشيء على نفسه ، فاعلم أنه لزيادة وَصْف الشيء ، تقول جاءني زيد الشاعر والخطيب والتاجر ، فلكلِّ صفة منها إضافة في ناحية من نواحي الموصوف ، فهو القرآن لأنه يُقرأ في الصدور ، وهو نفسه الكتاب لأنه مكتوب في السطور ، وهما معاً

تُسمِّيهم مرة القرآن ومرة الكتاب ، أمَّا الوصف فيجعل المغايرة موجوده .

ومعنى ﴿ مُّبِينٍ ۝١ ﴾ [النمل] بيِّن واضح ومحيط بكل شيء من أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواهٍ ، كما قال سبحانه ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ .. ۝٣٨ ﴾ [الأنعام]

وسبق أنْ حكينا ما حدث مع الإمام محمد عبده[1] - رحمه الله - حينما كان في فرنسا ، وسأله أحد المستشرقين تقولون إن القرآن أحاط بكل شيء ، فكم رغيفاً في إردبّ القمح ؟ فدعا الإمام لخباز وسأله فقال كذا وكذا ، فقال المستشرق أريدها من القرآن ، قال الإمام القرآن قال لنا ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧ ﴾ [الأنبياء]

فهو كما قال تعالى ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ . ۝٣٨ ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢ ﴾

الهدى يأتي بمعنيين . بمعنى الدلالة على طريق الخير ، وبمعنى المعونة ، فمن ناحية الدلالة هو هُدىً للمؤمن وللكافر على حدٍّ سواء ، لأنه دلَّ الجميع وأرشدهم ، ثم تأتي هداية المعونة على حسب اتباعك لهداية الدلالة

---

(١) هو الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني ، مفتي الديار المصرية ، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام ، ولد في قرية شنرا من قرى الغربية بمصر (١٨٤٩ م) نشأ في محلة نصر بالبحيرة ، تولى منصب القضاء وتوفي بالإسكندرية (١٩٠٥) عن ٥٦ عاماً ، ودفن بالقاهرة له مؤلفات كثيرة [الأعلام للزركلي ٦/٢٥٢]

فمنْ أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته ، فكان الحق سبحانه يقول له : أنت استأمنتني على حركة حياتك واطمعتني في أمري ونهيي ، فسوف أخفف عنك وأهوِّن عليك أمر العبادة وأعينك عليها ، وهذه هي هداية المعونة التي قال الله عنها : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ ﴾ [محمد]

وكذلك الكافر الذي لم يأخذ بهداية الدلالة والإرشاد ، واختار لنفسه طريقاً آخر يُعينه الله عليه ، ويُيسِّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر .

لكن الهداية هنا : أهي هداية دلالة ، أم هداية معونة ؟

نقول : هي هداية معونة ، بدليل قوله تعالى بعدها : ﴿ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾ [النمل] فما كانوا مؤمنين إلا لأنهم مهديون . والبُشْرى لا تكون إلا للمؤمنين ، إذن : هي معونة للمؤمنين بأنْ يزيدهم هدايةً إلى الطريق السَّويّ ، وإلى جنات النعيم ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ ﴾ [التحريم]

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تأتي للمؤمن والكافر لكانتْ بشرى وإنذاراً ، لكن الآية ﴿ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾ [النمل] فتعيَّن أن يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى .

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ ﴾

المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان ، وهو أن تؤمن بقضية الحق الواحد الإله المختار الفاعل الذي له صفات الكمال ، تؤمن بها حتى

تصير عقيدة في نفسك ثابتة لا تتزعزع ، والإيمان اعتقاد بالقلب ، وقَوْل باللسان ، وعمل بالجوارح ، فلا يكفي النطق باللسان ، إنما لابد من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته ، وقمتها إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصَوْم رمضان ، والحج .

فالصلاة دعوة من الله لخَلْقه ، دعوة من الصانع لمصنوع ، فربُّك يستدعيك إلى حضرته ، وكيف بالصَّنْعة إذا عُرِضَتْ على صانعها كل يوم خمس مرات ، ومع ذلك نرى مَنْ يُقدِّم العَمل على الصلاة ، وإذا سمع النداء قال عندي أعمال ومشاغل ، إياك أنْ تظن أن الصلاة تعطيل للمصالح ، أو إضاعة للوقت ؛ لأنك في حركة حياتك مع نِعَم الله وفي الصلاة مع الله .

ونقيس هذه المسألة ـ ولله المثل الأعلى ـ لو أن أباك ناداك فلم تُجبه ، ماذا يفعل بك ؟ فلا يكُنْ ربُّك أهون عليك من أبيك ، ربك يناديك : الله أكبر يعني : أكبر من العمل ، وأكبر من كل شيء يشغلك عن تلبية ندائه .

وفي الصلاة نأخذ شحنة إيمانية تُقوِّينا على حركة حياتنا ، كما لو ذهبتَ ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول : إنك عطلت البطارية ؟

ولو حسبنا الوقت الذي يستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه لا يتعدَّى ساعة من الأربع والعشرين ساعة ، فلا تضن على نفسك بها لتلتقي بربك ، وتقف بين يديه ، وتعرض نفسك عليه ، فيصلح فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية التي تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك .

وإنْ كان مهندس الآلة يُصلحها بشيء مادي ، فربُّك ـ عز وجل ـ

عَيْب ، فيصلحك بالغيب ، ومن حيث لا تدرى أنت ، لذلك كانت الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان

فإنْ كانت الصلاة لإصلاح النفس ، فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك تجد دائماً أن الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآيات . وإنْ كان المال نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، فإن الصلاة تأخذ الوقت ، والزكاة تأخذ نتيجة الوقت ، الزكاة تأخذ ٢٫٥ ٪ أمّا الصلاة فتأخذ الوقت نفسه يعني بنسبة ١٠٠ ٪

ومع ذلك لا تقول : إن الصلاة أضاعتْ الوقت ؛ لأن الشحنة التى تأخذها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى نصف ساعة ، فتعطيك بركة فى الوقت

وسبق أن قلنا : إن نداء الله أكبر يعنى : أن لقاء الله أكبر من أى شىء يشغلك مهما رأيته كبيراً ؛ لأنه سبحانه واهب البركة ، وواهب الطاقة ، وإنْ كان العمل والسَّعْى فى مناكب الأرض مطلوباً لكن الصلاة فى وقتها أوْلَى

وحين نتأمل أطول الأوقات بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح حتى الظهر ، وهو الوقت المناسب للعمل ، ومن العشاء حتى الصبح ، وهو الوقت المناسب للنوم ، وهكذا تُنظِّم لنا الصلاة حياتنا ، فمنْ صلاة الصبح إلى صلاة الظهر سبع ساعات هى ساعات العمل

لو أن الأمة الإسلامية تمسَّكتْ بشرعها ومنهج ربها ، وبعد هذه الساعات السبع التى تقضيها فى عملك : أنت حر بعد صلاة الظهر ، أمّا التخصيص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أنْ يأتى صلاة الظهر بل والعصر والناس ما يزالون فى أعمالهم .

أما الذين يُؤخرون الصلاة عن وقتها بحجة امتداد الوقت بين الصلاتين: نعم الوقت ممتدٌ، لكن لا يجوز لك تأخير الصلاة، ولبيان هذه المسألة نقول: هَبْ أن غنياً مستطيعٌ للحج، ولم يحج متى يأثم؟

يأثم إذا ما غرَّه طول الأمل، ثم عاجله الموت قبل أنْ يحجَّ، فإنْ أمهله العمر حتى يحج، فقد سقط عنه هذا الفرض، لكن مَنْ يضمن له البقاء إلى أنْ يؤدي هذه الفريضة.

لذلك ورد في الحديث: « حُجُّوا قبل ألاَّ تَحجُّوا »[1].

كذلك الحال في وقت الصلاة، فهو ممتد، لكن مَنْ يضمن لك امتداده؛ لذلك تارك الصلاة يأثم في آخر لحظة من حياته، فإنْ ظلَّ إلى أنْ يصلي فلا شيء عليه.

إذن: لا تتعلَّل بطول الوقت؛ لأن طول الوقت جعله الله لحكمة، لا لنأخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها، طول الوقت بين الصلوات جُعل للنائم كي يستيقظ، أو للناسي كي يتذكّر.

ثم يقول سبحانه: ﴿ وهم بِالآخرةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ ﴾ [النمل]

فالآية جمعتْ أمر المؤمن كله: بداية من العقيدة والإيمان بالله، ثم الصلاة، فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين: الإيمان الأول بالله، والآخر أنْ يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير.

وقوله: ﴿ يُوقِنُونَ ۝ ﴾ [النمل] الإيقان: الحكم بثبوت الشيء بدون توهُّم شكٍّ؛ لذلك قلنا: إن العلم أنْ تعرف قضية واقعة وتقول: إنها صدق وتُدلِّل عليها.

---

(١) أخرجه الحاكم في « مستدركه على الصحيحين » (٤٤٨/١) من حديث الحارث بن سويد رضي الله عنه.

وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين ، وعين اليقين ، وحقُّ اليقين ، فمثلاً حين أقول لك : إنني رأيتُ في أحد البلاد أصبع الموز بصف متر ، وأن تثق فيَّ ولا تكذبني ، فهذا علم يقين ، فإنْ رأيته ، فهذا عَيْن اليقين ، فإن أخذته وذهبتَ تقطعه مثلاً ، وتوزعه على الحاضرين فهذا حقُّ اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرَّب إليها شكٌّ .

لذلك لما سأل النبي ﷺ الصحابي الحارث بن مالك الأنصاري « كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحتُ بالله مؤمناً حقاً ، قال : « فإنَّ لكل حَقٍّ حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزفتْ نفسي عن الدنيا ، فاستوى عندي ذهبها ومدرها[(١)] ، وكأنِّي أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعَّمون ، وإلى أهل النار في النار يُعذَّبون ، فقال له النبي ﷺ « عرفت فالزم »[(٢)]

والإمام علي ـ رضي الله عنه ـ يعطينا صفة اليقين في قوله : لو كُشِف عني الحجاب ما ازددتُ يقيناً ؛ لأني صدقت بما قال الله ، وليست عيني أصدق عندي من الله .

ومن هذا اليقين ما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①﴾ [الفيل] مع أن النبي ﷺ وُلِد في هذا العام ، فلم يَرَ هذه الحادثة ، فالمعنى : ألم تعلم ، وعدل عن (تعلم) إلى (ترى) ليقول للنبي ﷺ أن إخبار الله لك أقوى صدقاً من رؤية عينيك .

---

(١) المدر : قطع الطين اليابس . وهو الطين المتماسك . [لسان العرب ـ مادة : مدر]

(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٥٧) وعزاه للطبراني في المعجم الكبير وقال : « فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ ﴾

هؤلاء في مقابل الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - يعرض الشيء ومقابله لتُجرى نحن مقارنة بين المتقابلات ، وفي هؤلاء يقول تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .. ﴿٤﴾ ﴾ [النمل]

ولم ينْفِ عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة ، لماذا ؟ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بالله ، ولا بالبعث والحساب ، ولو علموا أنهم سيرجعون إلى الله لآمنوا به ، ولقدَّموا العمل الصالح .

ومعنى ﴿ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ .. ﴿٤﴾ ﴾ [النمل] أن الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بالآخرة ولا يُؤدُّون مطلوبات الإيمان لا عُذْر لهم ؛ لأننا حينما عرضنا الإيمان ومطلوباته عرضناه عَرْضاً جيداً مُستميلاً مُشوِّقاً وزيَّناه لكم

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء ، ويعطيك شحنة إيمانية ، والزكاة تُؤمِّنك حين ضعفك وعدم قدرتك ، فتأخذ منه وأنت غنى لنعطيك إنْ حَلَّ بك الفقر ، ولما نهيناك عن الكذب نهينا الناس جميعاً أن يكذبوا عليك ، ولما حذَّرناك من الرشوة قلنا للآخرين لا تأكلوا ماله دون وَجْه حقٍّ إلخ

وهكذا شرحنا التكاليف وبيَّنا الحكمة منها ، وحبَّبناها إليكم

أو يكون المعنى زيَّنَّا لهم أعمالهم التي يعملونها ، فلما علم الله عشْقهم للضلال وللانحراف ختم على قلوبهم ، يقول تعالى ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا .. ﴿٨﴾ ﴾ [فاطر]

لكن مَن الذى زيَّن لهم ﴿ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ .. (٦٣) ﴾ [النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان ، ومرة مجهول الفاعل ، ومرة زيَّن الله لهم .

ومن تزيين الله قوله تعالى فى شأن فرعون ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ .. (٨٨) ﴾ [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فُتنوا بها .

وإبليس خلقه الله ، وجعل له ذرية تتسلَّط على الناس ، وتُغْوِيهم ، وما ذلك إلا للاختبار ليرى مَنْ سيقف على هذه الأبواب إذن الحق - تبارك وتعالى - لم يجعل حواجز عن المعصية ، وجعل لكم دوافع على الطاعة . فالمسألة منك أنتَ ، فإنْ رأيتك مِلْت إلى شيء وأحببته أعنْتُكَ عليه .

والذى يموت له عزيز ، أو المرأة التى يموت ولدها ، فتظل حزينة عليه تُكدِّر حياتها وحياة مَنْ حولها - ويا ليت هذا يفيد أو يُعيد الميت - ونقول لمن يستقبل قضاء الله بهذا السُّخْط إن ربك حين يعلم أنك ألفْتَ الحزن وعشقْته وهو رب ، فلا بُدَّ أن يعطيك مطلوبك ، ويفتح عليك كل يوم باباً من أبوابه

إذن ينبغى على مَنْ يتعرَّض لمثل هذا البلاء أنْ يستقبله بالرضا ، وأنْ يغلق باب الحزن ، ولا يتركه موارباً .

ومن التزيين قوله سبحانه ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (٢٠) ﴾ [الشورى]

ومعنى ﴿ يَعْمَهُونَ (٤) ﴾ [النمل] يتحيرون ويضطربون ، لا يعرفون أين يذهبون ؟

﴿ أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ وَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ ۝٥ ﴾

أي: العذاب السيء، وهذا في الآخرة، فبالإضافة إلى ما حدث لهم من تقتيل في بدر، وهزيمة كسرتْ شوكتهم فلم ينته الأمر عند هذا الحد، إنما هناك خسارة أخرى في الآخرة ﴿وَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ ۝٥﴾ [النمل]

والأخسر مبالغة في الخسران، فلم يَقُلْ: خاسر إنما أخسر؛ لأنه خسر النعيم؛ لأنه لم يُقدِّم صالحاً في الدنيا، وليته ظل بلا نعيم وتُرِكَ في حاله، إنما يأتيه العذاب الذي يسوؤه؛ لذلك قال تعالى ﴿هُمُ ٱلۡأَخۡسَرُونَ ۝٥﴾ [النمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة، وهذه خسارة، ثم هم في النار، وهذه خسارة أخرى.

﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝٦ ﴾

يعني: هذه المسائل والقضايا إنما تأتيك من الله الحكيم الذي يضع الشيء في نصابه وفي محله، فإنْ أثاب المحسن أو عاقب المسيء، فكلٌّ في محله، وهو سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات على الحسنة وعلى السيئة.

ويقصُّ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام:

﴿ إِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهۡلِهِۦٓ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارٗا سَـَٔاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ ءَاتِيكُم بِشِهَابٖ قَبَسٖ لَّعَلَّكُمۡ تَصۡطَلُونَ ۝٧ ﴾

ما زلنا قريبي عَهْد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام -

في سورة الشعراء ، وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى ، لماذا ؟ لأن دعوة موسى - عليه السلام - أخذت حيِّزاً كبيراً من القرآن الكريم ، ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَثُر الكلام عنهم .

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم ، وهم لا يعلمون أنها تُحسب عليهم لا لهم ، فالنبى لا يأتى إلا عند شقْوة أصحابه ، وبنو إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم رسول واحد ، بل يلزمهم (كونسلتو) من الأنبياء ، فهم يعتبرونها مفخرة وهى منْقصة ومذمّة

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيراً فى القرآن ، فلأن القرآن لا يروى (حدوتة) و ، لا يذكر أحداثاً للتاريخ لها ، إنما يأتى من القصة بما يناسب موطن العبرة والتثبيت لفؤاد رسول الله ﴿ وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.. ﴿١٢٠﴾ ﴾ [هود]

لأن رسول الله ﷺ تعرَّض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب والمشاقّ ، ويحتاج لتسلية[1] وتثبيت ، فيأتى له ربُّه بلقطة معينة ، ولكن لا يُورد القصه كاملة ، وهذا ليس عَجْزاً - وحاشا لله - عن إيراد القصة كاملة مرة واحدة

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام - كاملة من الألف إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتمّ ما يكون الفن القصصى ، ومع ذلك لم يأتِ لسيدنا يوسف عليه السلام ذِكْر - فى غير هذه القصة - إلا فى موضعين

---

(١) سلاني من همي تسلية وأسلاني ، أي كشفه عني وأسلني عن الهم وتسلى بمعنى أي انكشف وقال أبو زيد معنى سلوت إذا نسي ذكره وذهل عنه [لسان العرب - مادة سلى]

أحدهما في سورة الأنعام ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ .. (٨٤)﴾ [الأنعام]

والآخر في سورة غافر: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً.. (٣٤)﴾ [غافر]

إذن: ورود القصة في لقطات مختلفة متفرقة ليس عَجْزاً عن إيرادها مُسْتوفاة كاملة في سياق واحد، ولو فعل ذلك لكان التثبيت مرة واحدة.

وهنا يقول الحق سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً .. (٧)﴾ [النمل]، وفي موضع آخر يقول: ﴿قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً .. (٢٩)﴾ [القصص] وفي هذه الآية إضافة جديدة ليست في الأولى.

أما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ[1] وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً .. (٢٩)﴾ [القصص] أي: آنس في ذاته، أمّا في الآيتين السابقتين فيعبر بأنه آنسَ ناراً، إذن: كل آية في موقف، وليس في الأمر تكرار، كما يتوهَّم البعض.

فموسى - عليه السلام - يسير بأهله في هذا الطريق الوَعْر ويحلّ عليه الظلام، ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته: ﴿إِنِّي آنَسْتُ

---

(١) أي: الأجل الذي ضربه له شعيب لقاء إنكاحه ابنته، عندما قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ (٢٧)﴾ [القصص] قال ابن كثير في تفسيره (٣٨٧/٢): «قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما».

ناراً .. ﴿٧﴾ [النمل] يعني: سأذهب لأقتبس منها، ليهتدوا بها، أو ليستدفئوا بها.

وطبيعي أنْ تعارضه زوجته: كيف تتركني في هذا المكان الموحش وحدي. فيقول لها: ﴿امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴿٢٩﴾﴾ [القصص] يعني: ابقيْ هنا مستريحة، وأنا الذي سأذهب، فربما تعرَّضت لمخاطر فكوني أنت بعيداً عنها. إذن: هي مواقف جديدة استدعاها الحال، ليست تكراراً.

كذلك نجد اختلافاً طبيعياً في قوله: ﴿لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴿٢٩﴾﴾ [القصص] وقوله: ﴿سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴿٧﴾﴾ [النمل]

فالأولى: ﴿لَعَلِّي .. ﴿٢٩﴾﴾ [القصص] فيها رجاء؛ لأنه مُقبل على شيء يشكُّ فيه، وغير متأكد منه. وهو في هذه الحالة صادق مع خواطر نفسه أمام شيء غائب عنه، فلما تأكد قال: ﴿سَآتِيكُم .. ﴿٧﴾﴾ [النمل] على وجه اليقين[1].

وفي هذه المسألة قال مرة: ﴿لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ .. ﴿٢٩﴾﴾ [القصص] وهنا قال: ﴿سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ[2] ﴿٧﴾﴾ [النمل]

ذلك لأنه لا يدري حينما يصل إلى النار، أيجدها مشتعلة لها

---

(١) ذكر أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» (ص ٤٠٣): «فإن قلت: كيف قال هنا: ﴿سَآتِيكُم ﴿٧﴾﴾ [النمل] وفي: ﴿لَعَلِّي آتِيكُم ﴿٢٩﴾﴾ [القصص] وأحدهما قطع والآخر ترجٍّ، والقضية واحدة؟ قلت: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذا، وسيكون كذا، مع تجويزه عدم الجزم».

(٢) أي: لعلكم تستدفئون من البرد، يقال: اصطلى يصطلى إذا استدفأ. [تفسير القرطبي ٧/٢٨٠٥] قال الزجاج: جاء في التفسير أنهم كانوا في شتاء فلذلك احتاج إلى الاصطلاء. وصلَّى يده بالنار: سخَّنها. [لسان العرب - مادة: صلى].

سان يقتبس منه شعلة ، أم يجدها قد هدأت ولم يَبْقَ منها إلا جذوة وهى القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً ، فكلُّ تكرار هنا له موضع ، وله معنى ، ويضيف شيئاً جديداً إلى سياق القصة ، فهو تكامل فى اللقطات تأتى متفرقة حَسْب المراد من العبرة والتثبيت

ومعنى ﴿ لأَهْلِه .. ⑦ ﴾ [النمل] قالوا إنها تعنى جماعة بدليل قوله لهم ﴿ امْكُثُوا .. ㉙ ﴾ [القصص] فكانت زوجته ، ومعه أيضاً بعض الرُّعْيان أو الخدم والإنسان مما يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى التعدد فهذا يطبخ الطعام ، وهذا للنظافة ، وهذا لكيِّ الملابس إلخ

لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أنْ يقضيه لك إلا زوجتك ، فى النسل والمعاشرة الزوجية ، كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك بكل هذه الأعمال ، إذن فهى تُغْنى عن الأهل كلهم ، ونستطيع أن نقول إنه لم يكُنْ معه إلا زوجته

وهذه شائعة فى لغتنا يقول الرجل الجماعة أو جماعتى أو أهلى ويقصد زوجته ، وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته

ومعنى ﴿ آنستُ .. ⑦ ﴾ [النمل] آنس يعنى شعر وأحسَّ بشيء يُؤنسه ويُطمئنه ، وضده التوجس أى شعر وأحسَّ بشيء يخيفه ، ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيضاً ﴿ فأَوْجَسَ فِي نفْسِه خيفَةً مُّوسَىٰ ㊆ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ㊇ ﴾ [طه]

﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ⑧ ﴾

أي: جعل النار فـ ﴿نُودِيَ .. ⑧﴾ [النمل] النداء: طلب إقبال، كما تقول: يا فلان، فيأتيك فتقول به ما تريد. فالنداء مثلاً في قوله تعالى: ﴿يَٰمُوسَىٰٓ ⑪﴾ [طه] نداء ﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ .. ⑭﴾ [طه] خطاب وإخبار.

لكن ما معنى ﴿نُودِيَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهَا .. ⑧﴾ [النمل] ولم يقُلْ: يا موسى فليس هنا نداء، قالوا: مجرد الخطاب هنا يُراد به النداء؛ لأنه ما دام يخاطبه فكأنه يناديه. ومثال ذلك قوله سبحانه: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا .. ﴿٤٤﴾ [الأعراف]

فذكر الخطاب مباشرة دون نداء؛ لأن النداء هنا مُقدَّر معلوم من سياق الكلام، ومنه أيضاً: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٗا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمۡ قَالُواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ ﴿٤٨﴾ [الأعراف]

ومنه أيضاً: ﴿فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي .. ﴿٢٤﴾ [مريم] فجعل الخطاب نفسه هو النداء.

وقوله: ﴿أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهَا .. ⑧﴾ [النمل] كلمة بُورك لا تناسب النار؛ لأن النار تحرق، وما دام قال ﴿بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ .. ⑧﴾ [النمل] فلا بُدَّ أن مَنْ في النار خَلْق لا يُحرق، ولا تؤثر فيه النار، فمَنْ هم الذين لا تؤثر فيهم النار؟ هم الملائكة[1].

وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهداً عجيباً، رأى النار تشتعل في فرع من الشجرة، فالنار تزداد، والفرع يزداد خُضْرة،

(١) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ⑧﴾ [النمل] يعني تبارك وتعالى نفسه، كان نور رب العالمين في الشجرة ﴿وَمَنۡ حَوۡلَهَا .. ⑧﴾ [النمل] يعني الملائكة. أورده السيوطي في [الدر المنثور ٦/ ٣٤١]

فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء النار[1] ، فمَنْ يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧ ﴾ [النمل]

ففى مثل هذا الموقف إياك أنْ تقول كيف ، بل نَزِّه الله عن تصرفاتك أنت ، فهذا عجيب لا يُتصوَّر بالنسبة لك ، أمَّا عند الله فأمر يسير .

وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم - عليه السلام - حين نجَّاه ربه من النار ، ولم يكُنْ المقصود من هذه الحادثة نجاة إبراهيم فقط ، فلو أن الله أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه ، أو لأطفأ النار التى أوقدوها بسحابة ممطرة ، أسباب كثيرة كانت مُمكنة لنجاة سيدنا إبراهيم

لكن الله تعالى أرادهم أنْ يُمسكوا به ، وأنْ يُلْقوه فى النار ، وهى على حال اشتعالها وتوهُّجها ، ثم يُلْقونه فى النار بأنفسهم ، وهم يرونَ هذا كله عِيَاناً ، ثم لا تؤذيه النار ، كأنه يقول لهم أنا أريد أن أنجيه من النار ، رغم قوة أسبابكم فى إحراقه ، فأنا خالق النار ومعطيها خاصية الإحراق وهى مُؤْتمرةٌ بأمرى أقول لها كُونى بَرْداً وسلاماً تكون . فالمسألة ليست ناموساً وقاعدة تحكم الكون ، إنما هى قيوميتى على خَلْقى .

إذن ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم ، وليس عجيباً عند مَنْ له طلاقة القدرة التى تخرق النواميس .

---

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٣٥٦/٣) « فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقداً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء قال ابن عباس وغيره لم تكن ناراً وإنما كانت نوراً يتوهج » .

وبناء الفعل ﴿بُورِكَ .. ⑧﴾ [النمل] للمجهول تعنى : أن الله تعالى هو الذى يبارك ، فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله ﴿مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا .. ⑧﴾ [النمل] يجوز أن يكون الملائكة ، أو : بُوركت الشجرة ذاتها لأنها لا تُحرق ، أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مُباركة .

وفي موضع آخر يُوسِّع دائرة البركة ، فيقول سبحانه ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ[1] الشَّجَرَةِ .. ②﴾ [القصص]

ثم يخاطب الحق سبحانه موسى :

﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨﴾

جاء هنا النداء على حقيقته بأداة ومنادى ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ .. ⑨﴾ [النمل] هذا هو الأصل ، وما دُمْتُ أنا الله فلا تتعجَّب مما ترى ، وساعةَ تسمع مَنْ يُكلِّمك دون أن ترى متكلماً من جنسك فلا تتعجب ولا تندهش .

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ⑩﴾

ونلحظ أن هنا تفصيلاً واحداث لم تذكرها الآية هنا ، وذُكرت في موضع آخر في قوله تعالى ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ⑰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ⑱﴾ [طه]

والأدب يقتضى أن يأتى الجواب على قدر السؤال ، لكن موسى -

(1) أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العُلّيق . وقيل : سمرة . وقيل : عوسج ، ومنها كانت عصا موسى ، ذكره الزمخشرى . والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد . [القرطبى فى تفسيره ٧/٥١٦٨]

عليه السلام ـ أراد أنْ يطيل أمد الأُنْس بالله والبقاء في حضرته تعالى ، ولما أحسَّ موسى أنه أطال في هذا المقام أجمل ، فقال ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝١٨ ﴾ [طه] فللعصا مهام أخرى كثيرة في حياته.

وهنا يقول سبحانه ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ .. ۝١٠ ﴾ [النمل] يعني : إنْ كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة ، وهذه مهمتها عندك فلها عندي مهمة أخرى ، فانظر إلى مهمتها عندي ، وإلى ما لا تعرفه عنها .

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ .. ۝١٠ ﴾ [النمل] فلمَّا ألقى موسى عصاه وجدها ﴿ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ .. ۝١٠ ﴾ [النمل] يعني : حية تسعى وتتحرك ، والعجيب أنها لم تتحول إلى شيء من جنسها ، فالعصا عود من خشب ، كان فرعاً في شجرة ، فجنسه النبات ولما قُطعت وجفَّتْ صارت جماداً ، فلو عادت إلى النباتية يعني : إلى الجنس القريب منها واخضرتْ لكانت عجيبة .

أمَّا الحق ـ تبارك وتعالى ـ فقد نقلها إلى جنس آخر إلى الحيوانية ، وهذه قفزة كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف ، خاصة وهي ﴿ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ .. ۝١٠ ﴾ [النمل] أي : تتحرك حركة سريعة هنا وهناك .

وطبيعي في نفسية موسى حين يرى العصا التي في يده على هذه الصورة أنْ يخاف ويضطرب ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ۝٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝٦٨ ﴾ [طه]

ومعنى ﴿ الْأَعْلَىٰ ۝٦٨ ﴾ [طه] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة كبرى ، وأن لهذه العصا دوراً مع الخصوم ، وسوف ينتصر عليهم ، ويكون هو الأعلى .

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة (جان) ومرة (حية) ومرة (ثعبان) ، وهي كلها حالات للشيء الواحد ، فالجان فَرْخ الثعبان ، وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ، والحية هي الثعبان الضخم .

وقوله تعالى ﴿ وَلَّىٰ مُدْبِرًا .. ⦗١٠⦘ ﴾ [النمل] يعني تصرف عنها وأعطاها ظهره ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبْ .. ⦗١٠⦘ ﴾ [النمل] تقول فلان يُعقِّب يعني يدور على عَقِبه ويرجع ، والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ لذلك ناداه ربه سبحانه وتعالى ﴿ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ⦗١٠⦘ ﴾ [النمل]

ونلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما ، المنادي موسى - عليه السلام - وكأنهما تعويض لنداء السابق الذي نُودي فيه باسمه ﴿ أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا .. ⦗٨⦘ ﴾ [النمل]

وعلَّة عدم الخوف ﴿ لَا تَخَفْ .. ⦗١٠⦘ ﴾ [النمل] ليعلمه أنه سيُضطر إلى معركة ، فليكُنْ ثابت الجأش لا يخاف لأنّه لا يحارب شخصاً بمفرده ، إنما جمعاً من السَّحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ، وسبق أنْ قال له ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ⦗٦٨⦘ ﴾ [طه] حتى لا تُرهبه هذه الكثرة

وهنا قال ﴿ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ⦗١٠⦘ ﴾ [النمل] والمعنى لا تخفْ ، لأني أنا الذي أرسلتُك ، وأنا الذي أتولَّى حمايتك وتأييدك ، كما قال الحق سبحانه في موضع آخر

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ⦗١٧١⦘ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ⦗١٧٢⦘ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ⦗١٧٣⦘ ﴾ [الصافات]

فأنت معذور في الخوف ، ، إنْ كنتَ بعيداً عني ، فكيف وأنت في جواري وأنا معك ، وها أنذا أخاطبك ؟

وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة (بروفة) ليألف هذه المسألة ويأنس إليها ، وتحدث له دُرْبة ورياضة ، فإذا ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين من إمكانية انقلاب العصا إلى حية

وبعد ذلك يأتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل ، والرسل أيضاً مكلفون ، وكل مكلَّف يصح أنْ يطيع أو أن يعصي ، لكن الرسلَ معصومون من المعصية ، أما موسى عليه السلام فله حادثة مخصوصة حين وكَزَ الرجل فسقط ميتاً ، فقال ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ ﴾ [الشعراء]

وفي موضع آخر يُحدِّد هذا الذنب ﴿ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ ﴾ [القصص]

ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم .

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

إذن فالاستثناء هنا من قوله تعالى ﴿ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ [النمل] استثنى من ذلك ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ .. ﴿١١﴾ ﴾ [النمل]

وكأنه - عز وجل - يُعرِّض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه السلام . ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ .. ﴿١١﴾ ﴾ [النمل] أي . حين قتل القبطي[1] ، لكن

(١) القبطي هو المصري من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به النصراني المسيحي ، فموسى قبل عيسى بأجيال كثيرة ، وبينهما أنبياء ورسل كثيرون

موسى - عليه السلام - اعترف بذنبه واستغفر ربه، فقال ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ .. (١٦)﴾ [القصص]

ولا كلامَ لأحد بعد مغفرة الله عز وجل للمذنب[1]؛ لأنه بعد أنْ ظلم ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ .. (١١)﴾ [النمل] يعني: عمل عملاً حسناً بعد الذنب الذي ارتكبه ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١)﴾ [النمل]

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢)﴾

هذه آية أخرى ومعجزة جديدة، قال عنها في موضع آخر: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ .. (٣٢)﴾ [القصص]

فما الفرق بين: أدخل يدك، واسلُك يدك؟ قالوا: لأنه ساعة يُدخل يده في جيبه يعني: في فتحة القميص، إنْ كانت فتحة القميص مفتوحة أدخل يده بسهولة فيُسمَّى (إدخال).

فإن كانت مغلقة (فيها أزرار مثلاً) احتاج أنْ يسلك يده يعني: يُدخلها برفق ويُوسِّع لها مكاناً، نقول: سلك الشيء يعني: أدخله بلُطْف ورِفْق، ومنه السلك الرفيع حين تُدخِله في شيء.

وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معنىً عرفياً بين الناس، ومعنى لُغَوياً، فمعناها في اللغة فتحة القميص العليا، والتي تكون للرقبة، وهي في المعنى العُرْفي فتحة بداخل الثوب يضع فيها

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٥٠٤٣): «إذا أحدث المقرب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك الحدث باقٍ، وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف المنزلة، والمتَّهم عند السلطان يجد للتهمة حرارة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني، ثم استغفر وأقر بالظلم على نفسه، ثم غفر له».

الإنسان نقوده ، يقولون (جيب) والعوام لهم عُذْر في ذلك ؛ لأنهم اضطروا إلى حِفْظ نقودهم داخل الثياب ، حتى لا تكون ظاهرة ، وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء .

ولا يزال الفلاحون في الريف يجعلون الجيب في (الصديري) الداخلي ؛ لذلك سمعت الحاوي مثلاً يقول - ليُحنِّن الناس عليه - بارك الله فيمنْ يضع يده في جيبه ؛ يعني : بارك الله في الذي يعطيني جنيها .

وقوله تعالى : ﴿ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .. ⦗١٢⦘ ﴾ [النمل] أي : وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة مُنوَّرة ، ومعلوم أن موسى - عليه السلام - كان آدمَ اللون يعني : أسمر ، فحين يرونَ لونه تغيَّر إلى البياض ، فربما قالوا : إن ذلك مرضٌ كالبرص مثلاً .

لذلك أزال الله هذا الظنَّ بقوله : ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .. ⦗١٢⦘ ﴾ [النمل] من غير مرض ﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ .. ⦗١٢⦘ ﴾ [النمل] ليعلم موسى - عليه السلام - أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى يُثبِّته الله بها أمام عدوه فرعون وقومه .

وهذه التسع هي : العصا ولها مهمتان : أن تتحول إلى حية أمام السحرة ، وأنْ يضرب بها البحر أمام جيشه ، حينما يهاجمه فرعون وجنوده .

ثم اليد ، والاثنتان هما الجدب ، ونقص الثمرات في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ .. ⦗١٣٠⦘ ﴾ [الأعراف]

ثم الطوفان ، والجراد ، والقُمّل[1] ، والضفادع ، والدَّم . هذه

---

(١) القُمَّل : حشرات صغيرة تؤذي الزرع وتضايق الناس . [القاموس القويم ٢/١٣٤] . قال ابن منظور - في اللسان - مادة : قمل : القمل : صغار الذر والدَّبى . وقيل : هو الدَّبي الذي لا أجنحة له . وقال ابن السكيت : القُمَّل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنبل له . قال الأزهري : وهذا هو الصحيح .

تسع آيات ، تُثْبِت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى عليه السلام . إلى فرعون خاصة ؟ لا ، إنما أرسل إلى بني إسرائيل ، لكنه أراد أنْ يُقنع فرعون بأنه مُرْسَل من عند الله حتى لا يحول بينه وبينهم ، وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله عرضاً في أحداث القصة ، فليست هي أساس دعوة موسى عليه السلام .

ومعنى ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ ﴾ [النمل] إشارة إلى أن الإنسان وإنْ كان كافراً خارجاً عن طاعة الله إلا أنّ أصله من أصلاب مؤمنة ، والمراد الإيمان الأول في آدم عليه السلام ، وفي ذريته من بعده ، لكنهم فسقوا أي : خرجوا من غشاء التكليف الذي يُغلِّف حركة حياتهم ، كما نقول : فسقت الرطبة : يعني خرجت من غلافها ، كذلك فسَق الإنسان أي : خرج عن حيِّز التكليف الصائن له .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً[1] قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ﴾

الآيات : المعجزات التي تُثْبت صِدْق الرسول ، والآيات تكون مُبْصَرة بصيغة اسم المفعول ، لكن كيف تكون هي المبصِرة بصيغة اسم الفاعل ، وهذه المسألة عرفناها أخيراً ، فكانوا منذ القدم عند اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من شعاع يخرج من العين إلى الشيء المرئي ، إلى أن جاء العالم المسلم الحسن بن الهيثم ليثبت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها .

---

(١) مبصرة : أي : واضحة بينة ظاهرة . [تفسير ابن كثير ٣/٣٥٧] . وقال الجوهري : مبصرة : أي : مضيئة . وقال أبو إسحاق : معنى مبصرة تُبصِّرهم أي تبين لهم . وقال الأخفش : إنها تُبصِّرهم أي تجعلهم بُصراء . [لسان العرب - مادة : بصر] .

فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشيء المرئيّ إلى العين ، بدليل أننا لا نرى الشيء إنْ كان في الظلام ، وأنت في النور . فإنْ كان الشيء في النور وأنت في الظلام تراه .

إذن : فكأن الآيات نفسها هي المبصرة ؛ لأنها هي التي ترسل الأشعة التي تسبب الرؤية . أو : أن الآيات من الوضوح كأنها تُلحّ على الناس أنْ يروْا وأنْ يتأملوا ، فكأنها أبصرُ منهم للحقائق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

﴿ وَجَحَدُوا .. ﴿١٤﴾ ﴾ [النمل] أي : باللسان ﴿ بِهَا .. ﴿١٤﴾ ﴾ [النمل] بالآيات ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ .. ﴿١٤﴾ ﴾ [النمل] أي : إيماناً بها ، إذن : المسألة عناد ولَدَد في الخصومة ؛ لذلك قال تعالى بعدها ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿١٤﴾ ﴾ [النمل] أي : استكباراً عن الحق ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ [النمل] وترك عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتهويلها .

ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهم لمناسبة أخرى تحتاج إلى تثبيت آخر ، وينتقل إلى قصة أخرى في موكب الأنبياء ، فيها هي الأخرى مواطن للعبْرة وللتثبيت :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ ﴾

وسـال لقـد أعطى الله داود وسليمـان ـ عليهمـا السلام ـ نعَـماً كثيـرة غير العلم ، ألاَن لداود الحديد ، وأعطى سليمان مُلْكاً لا ينبغى لأحد من بعـده ، وسخَّر له الريح والجن ، وعلَّمـه منطق الطير إلخ ومع ذلك لم يمتنّ عليهما إلا بالعلم وهو منهج الدين ؟

قـالو لأن العلم هو النعمـة الحـقيـقيـة التى يجب أن يفرح بهـا المـؤمن ، لا المُلْك ولا المال ، ولا الدنيـا كلهـا ، فلم يُعتـد بشيء من هذا كله ؛ لذلـك حـمـد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لأنه الـنعـمـة التى يحتاج إليها كل الخَلْق ، أما المُلْك أو الجـاه أو تسخير الكون لخدمته ، فيمكن للإنسان الاستغناء عنها

ولإمـام على ـ كرم الله وجـهه ـ حـينما نُفى أبو ذر ؛ لأنه كـان يتكلم عن المـال وخطره والأبنيـة ومسـائل الدنيا ، فنَفَوْه إلى الربذة حتى لا يثير فتنة ، لكنه قبل أن يذهب مرَّ بالإمام على كى يتوسط له ليعفوا عنه ، لكن الإمـام علياً ـ رضى الله عنه ـ أراد ألاَّ يتدخل فى هذه المسـألة حتى لا يقال إن علياً سلَّط أبا ذر على معـارضـة أهل الدنيا ومـهـاجمتهم ، فـقال له يا أبا ذر إنك قد غضـبتَ لله فارْجُ مَنْ غضبتَ له فإن القوم خافوك على دُنْيهم ومُلكهم ، وخفتَهم أنت على دينك فاهرب بمـا خِفْتَـهم عليه يعنى اهرب بدينك واترك ما خافوك عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناك عمّا منعوك[1]

---

(١) أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة (١/ ٢٣٣) . وروى البخارى فى أفراده من حديث زيد بن وهب قال مررت بالربذة فقلت لأبى ذر ما أنزلك هنا ؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ۝٣٤﴾ [التوبة] ، فقال نزلت فى أهل الكتاب فقلت فينا وفيهم فكتب يشكونى إلى عثمان فكتب عثمان أقدم المدينة فقدمتُ فكثر الناس على كأنهم لم يرونى قبل ذلك ، فذكر ذلك لعثمان فقال إن شئت تنحَّيت فكنت قريبا ، فذلك الذى أنزلنى هذا المنزل » فهذه الواقعة كـانت فى زمن خلافة عثمان بن عفان ، وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان وهذا لا يصح أن يكون أبو ذر قد استشار على بن أبى طالب إذ لم يكن خليفة

هكذا أزال الإمام هذا الإشكال ، وأظهر أهمية العلم ومنهج الله بحيث لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال ، ولا يعيش بدونه ، وبه ينال حياة أخرى رفيعة دقة ، في حين يستطيع الإنسان أن يعيش بدون المال وبدون الملك

ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق يا ابن بنت محمد ﷺ ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أي تأتينا وتجالسنا وتسمر معنا فقال ليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه ـ يعني ليس عندي مال تصادره ـ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له وهذا نفس المنطق الذي تكلم به الإمام على

وقوله تعالى ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥)﴾ [النمل] فالحمد هنا على نعمة العلم وحفظ منهج الله ، وفي الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة حيث قالا ﴿فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥)﴾ [النمل] فكأن هناك مَنْ هم أفضل منّا ، وليس التفضيل حجْراً علينا ، وهذا من تواضعهما عليهما السلام

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ (١٦)﴾

قوله سبحانه ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ . (١٦)﴾ [النمل] أي بقيتْ فيه النبوة وحمل المنهج ، لا الملك لأن الأنبياء لا تورث كما جاء في الحديث الشريف « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(١)

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٩٤) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٥٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا نُورث ما تركناه صدقة »

وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود ، وقد ورث عنه النبوة مع أنهما متعاصران ، بدليل قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ[1] فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾ [الأنبياء]

إذن: كان سليمان مع داود في هذه الحكومة وفي العلم ، لكن الحق سبحانه جعل العلم منازل ، بدليل أنه قال: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ.. ﴿٧٩﴾ ﴾ [الأنبياء] مع أن أباه موجود ، وحكم في القضية بأن يأخذ صاحبُ الزرع الغنم التي أكلت.

فلما خرجوا من عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه ، فأخبروه بما قال ، فقال سليمان: بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ، وعندها يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زرعه[2].

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا هذا المثل مع نبي وابنه ، لا مع نبيين مختلفين بعيدين ، وفي هذا إشارة إلى أن حقَّ الأبوة على سليمان لم يمنعه من مخالفة أبيه في الحكم ؛ لأن الله تعالى قال عنهما: ﴿ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.. ﴿٧٩﴾ ﴾ [الأنبياء] فكلٌّ منهما يحكم على مقتضى علمه الذي منحه الله.

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض في أحكام المحاكم ، فقاضي الاستئناف حينما يُعدِّل في حكم القاضي الابتدائي لا يُعدُّ هذا طعنًا فيه ، إنما كل منهما حكم بناءً على علمه ، وعلى

---

(١) نفشت الغنم: انتشرت في المرعى بغير راعٍ ولا ضابط. [القاموس القويم ٢/٢٧٩] قال ابن منظور في [لسان العرب - مادة: نفش]: « نفشت الإبل والغنم: انتشرت ليلاً فرعت ، ولا يكون ذلك بالنهار ، وخصَّ بعضهم به دخول الغنم في الزرع ».

(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/١٨٦) عن ابن عباس.

ما توفّر له من أدلة ووقائع ، وربما فطن القاضي الثاني لما لم يفطنْ له القاضي الأول .

إذن ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ .. ﴿١٦﴾ ﴾ [النمل] لا تعني أنه جاء بعده ، إنما هما متعاصران ، وورثه في العلم والنبوة والحكمة ، لا في المُلْك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً في رسالته وتبليغه عن الله عن أيِّ نفع يجيء له ، أو لذريته .

لذلك كان الفقراء من أهل النبي ﷺ لا يأخذون من زكاة المؤمنين لكن أين هذا التشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء والمسئولين ممَّنْ يوالون أقاربهم ، وينهبون البلاد من أجلهم ؟

﴿ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ .. ﴿١٦﴾ ﴾ [النمل] فالطير له منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ﴿٣٨﴾ ﴾ [الأنعام] والآن ومع تقدُّم العلم يتحدث العلماء عن لغة للنمل ، ولغة للنحل ، ولغة للسمك .. إلخ .

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقَّة تفاهم غريزي ، لكننا لا نفهم هذا المنطق ، والحق - تبارك وتعالى - يُعلِّمنا : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الإسراء] فمنْ قلتَ كمنْ قالوا : هو تسبيح دلالة لا منطق ومقال ، نقول : طالما أن الله تعالى قال : ﴿ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿٤٤﴾ ﴾ [الإسراء] فلا بُدَّ أنه مقال وكلام ، ولكن أنت لا تفهمه .

وعلماء اللغة يقولون : إن النطق خاصٌّ بالإنسان ، أمّا ما تُحدثه الحيوانات والطيور فأصوات تُحدثها في كل وقت ، مثل مواء القطة ، ونُباح الكلب ، وخُوار الثور ونقيق الضفادع ، لكن هذه الأصوات لها معنى (مترتوة) القطة حين تجوع غير (موترتها) حين تخاف

إذن : فهي تُعبِّر ، لكننا لا نعرف هذه التعبيرات ، كيف ونحن البشر لا يعرف بعضنا لغات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها ، واللغة ضرورة اجتماعية نتواضع عليها أي : نتفق أن هذا اللفظ يعني كذا ، فإنْ نطقتَ به أفهمك ، وإنْ نطقتُ به تفهمني .

واللغة بنت الاستماع ، فاللفظ الذي تسمعه تستطيع نُطْقه ، والذي لم تسمعه لا تستطيع نُطْقه ، حتى لو كان لفظاً عربياً من لغتك ولا تعرف أيضاً معناه ، فلو قلت لك : (إنما الخيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعطلبيس) فلا شكَّ أنك لا تعرف لهذا معنى لأننا لم نتواضع على معناه .

والطفل الذي نشأ في بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لأنه سمعها ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها ، ولو وضعت نفس الطفل في بيئة إنجليزية يتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس ولا دم ، اللغة سماع .

ومعنى ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ .. (١٦) ﴾ [النمل] أي : من النِّعم على الإطلاق ، وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة سبأ ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ .. (٢٣) ﴾ [النمل] إذن : فهي مثله فيما يناسب أمثالها من الملوك لا في النبوة وحمل المنهج ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦) ﴾ [النمل] الفضل المحيط بكل الفضائل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧) ﴾

حُشِروا : جُمعوا من كل مكان ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَابْعَثْ فِي

المدائن حاشرين (٣٦)﴾ [الشعراء] والحشر: جمع الناس للحساب يوم القيامة.

وسُمِّي الجمع حَشْراً؛ لأنك تجمع الناس من أماكن متفرقة في مكان واحد، حتى يضيق بهم ويزدحم، وهذا معنى الحشْر المتعارف عليه عندنا، نقول: نحشرهم على بعض.

ومعنى ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)﴾ [النمل] يعني: يُمنعون، ومنه قوله: «إن الله ليزع بالسُّلْطان ما لا يزع بالقرآن» يعني: أن السلطان والقوة والبطش تمنع ما لا يستطيع القرآن منعه؛ ذلك لأنهم يستبعدون القيامة والعذاب، أمّا السلطان فرادع حاضر الآن.

لكن، مِمَّ يمنعون وهم في موقف الحشر أمام سليمان؟ قالوا[1]: يُمنعون أن يسبق بعضهم بعضاً إلى سليمان، إنما نمنعهم حتى يأتي المتأخر منهم، ويدخلون جميعاً عليه مرة واحدة. وفي ذلك إحداثُ توازنٍ بين الرعية كلها.

وقد حدَّثونا أن النبي ﷺ كان من صفاته إذا جلس في مجلس توزعَتْ نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يُسوِّي بينهم، ولا ينظر لأحد أكثر من الآخر[2]، ولا يُميز أحداً منهم على أحد، حتى لا يظن أحدهم أن النبي فضَّله على غيره.

وكان ﷺ لا يُقرِّب إلا أهل الفضل والتقوى الذي يُعرف منهم أنهم لا يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس. ولذلك كان ﷺ

---

(١) قال ابن عباس بنحوه: جعل على كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك. أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٤٧) وعزاه لابن جرير الطبري.

(٢) من أدب النبوة أن رسول الله ﷺ لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله، ولم يكن يرى ركبتيه أو ركبته خارجاً عن ركبة جليسه، ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد الطبراني حسن. مجمع الزوائد للهيثمي (٩/١٥)

لا يُوطِّن الأماكن وينهى عن ذلك(١) على خلاف ما نراه الآن من بعض المصلِّين الذين يضعون سجادة مثلاً في الصف الأول يشغلون بها المكان، ثم يذهب ويقضي حاجاته، ويعود وقد امتلأ المسجد فيتخطَّى رقاب الناس ليصل إلى مكان في المقدمة، وهو ليس مكانه عند الله.

فالله تعالى قد وزَّع الأماكن على حسْب الورود، فإتيانك إلى بيت الله أولاً يعطيك ثواب الصف الأول، وإنْ صليت في الصفِّ الأخير، وعدم توطين الأماكن ينشر الأُلْفة بين الناس، ويزيل الفوارق ويساعد على التعارف، فكل صلاة أنت مجاور شخص جديد تتعرف عليه وتعرف أحواله.

وهذا معنى ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)﴾ [النمل] يمنع السابق أنْ يسبق حتى يأتي اللاحق، لتكون سواسية في الدخول على نبي الله سليمان عليه السلام.

لكن في ضوء هذا المعنى لمادة (وزع) كيف نفهم قوله تعالى ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ.. (١٩)﴾ [النمل]

أوزعني هنا يعني: اقْدرني وامنعني من الغفلة عن نعمتك، لأظلَّ شاكراً لك.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨)﴾

(١) أخرج أحمد في مسنده (٥/ ٤٤٧)، وابن ماجه في سننه (١٤٢٩)، وأبو داود في سننه (٨٦٢) من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير». أما الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبي سلمة الأنصاري.

الضمير في ﴿أَتَوْا .. (١٨)﴾ [النمل] يعود على جنود سليمان من الإنس والجن والطير ، أي : جاءوا جميعاً صفاً واحداً ومرُّوا ﴿عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ .. (١٨)﴾ [النمل] يعني : قرية النمل[1] ، وقوله ﴿عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ .. (١٨)﴾ [النمل] يدلُّ على أنهم جاءوا من أعلى الجبل ، أو أنهم قطعوا الوادي كله ، كما نقول : فلان أتى على الطعام كله .

عندها ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَـٰكِنَكُمْ .. (١٨)﴾ [النمل] لماذا هذا التحذير ؟ ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَـٰنُ وَجُنُودُهُۥ .. (١٨)﴾ [النمل] ثم احتاطتْ النملة للأمر ، فقالت ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨)﴾ [النمل] فما كان سليمان وجنوده ليُحطِّموا بيوت النمل عن قَصْد منهم .

والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم ، وهذا من عدالة حكمها ومعرفتها سليمان ، وأنه ليس جباراً ولا عاتياً . إذن : فالنملة رأتْ عن بُعْد ، ونطقتْ عن حق ، وحكمتْ بعدل ، لهذا كله تبسَّم سليمان ضاحكاً .

وواضح في هذا القول ما تتميز به مملكة النمل من نظام يعرف فيه كُلٌّ مهمته ، ويؤديها على أكمل وجه ، فهذه النملة لا بُدَّ أنها كانت تقوم بمهمة الحراسة وتقف في الدَّرَك ، ترقب الجو من حولها ، وكأنها جندي الدورية اليقظ .

وسبق أن قلنا : لو أنك جلستَ في مكان ، وتركتَ فيه بعض فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون أنْ يقربها ، ثم انصرفوا عنها ، وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت وحملت هذه القطعة ، وكأن الجماعة الأولى أفراد الاستطلاع الذين

---

(١) قال قتادة : ذُكر لنا أنه واد بأرض الشام . وقال كعب : هو بالطائف . [قاله القرطبي في تفسيره ٧/٥١٠٥] وقال في موضع آخر : ، قال كعب : مر سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية الطائف .

يكتشفون أماكن الطعام ويُقدِّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشيء

بدليل أنك لو ضاعفتَ القطعة الملقاة لرأيتَ عدد النمل الذي جاء لحملها قد تضاعف هو أيضاً ولو قتلت النمل الأول الذي جاء للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان، لماذا؟ لأن النملة التي نجتْ من القتل ذهبت إلى مملكتها، وحذَّرتهم من هذا المكان

وفي مملكة النمل عجائب وآيات، سبحان خالقها، وسبحان مَنْ هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة

ومن عجائب النمل أنك ترى في عُشِّ النمل الحبوب مفلوقة إلى نصفين حتى لا تنبت، وتهدم عليهم عُشَّهم لكن حبَّة الكُسْبرة مثلاً تنبت حتى لو انفلقتْ نصفين، حيث ينبت كل نصف على حِدَة، لذلك لاحظوا أن النمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أربعة أقسام

كما لاحظ المهتمون بدراسة النمل وجود حبات بيضاء صغيرة مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل، وبفحصها تبيَّن أنها رويشة النبات التي تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كي لا تنبت

وصدق الله العظيم ﴿وما من دابَّة في الأرض ولا طائر يَطيرُ بجناحيْه إلاَّ أُممٌ أمثالُكُم .. (٣٨)﴾ [الأنعام]

وقد سمَّى الله تعالى ما قالت النملة قولاً ﴿قالتْ نملةٌ .. (١٨)﴾ [النمل] ولا بُدَّ أن هذا التحذير ﴿ادخُلوا مساكنَكُمْ .. (١٨)﴾ [النمل] جاء قبل أنْ يأتي سليمان وجنوده، وهم على مشارف الوادي

وكلمة ﴿مساكنَكُمْ .. (١٨)﴾ [النمل] تدل على أن لهم بُيوتاً ومساكنَ، ومحال معيشة وكسْبَ أرزاق، كما نقول (بيلقطوا رزقهم) من هنا ومن هناك؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام

والفصلات ، ويدخل إليها من أضيق الأماكن . لكن نرى مثلاً محلات الحلوى مليئة بالسكر الذي يعشقه النمل ، ومع ذلك لا نجد في هذه المحلات نملة واحدة ، لماذا ؟ لما تتبّعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمْسم ، وهذه من عجائب النمل أيضاً .

وقوله تعالى : ﴿لا يحْطمنّكمْ .. (١٨)﴾ [النمل] الحَطْم هو التكسير ، ومنه قوله سبحانه عن النار : ﴿وما أدْراك ما الحُطمة (٥)﴾ [الهمزة] لأنها تحطم ما يُلْقى فيها .

﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ (١٩)﴾

تبسَّم سليمان - عليه السلام - بالبسمة التي تنتهي بالضحك ، لماذا ؟ لأنه سمعها قبل أنْ يصل إليها ، ولأنها رأتْ قبل أن يأتي أمرني ، وقد تكلم البعض في هذه المسألة فقالوا : إن الريح نقلتْ إليه مقالة النملة ، وهو ما يزال بعيداً عنها ، وهذا الكلام نقبل لو أن المسألة (ميكانيكا) إنما هي عمل رب وقدرة خالق مُنعم ينعم بما يشاء .

ونطق قائلاً : ﴿ربِّ أوْزِعْني .. (١٩)﴾ [النمل] أي : امنعني أنْ أغفل أو أنْ أنسى هذه النِّعم ، فأظل شاكراً حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه النِّعَم فاقتْ ما أنعمت به على عامة الخَلْق ، وفوق ما أنعمتَ به على إخواني من الأنبياء السابقين ، وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه السلام جمع بين المُلْك والنُّبوة ، وإنْ كان سيدنا رسول الله ﷺ

عرض عليه الملْك فرفضه ، وآثر أن يكون عبداً رسولاً .

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أنْ يستقبلها بحمد الله وشكْره ، وسبق أنْ قلْنا في قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧﴾ [التكاثر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها ، فلا تُسأل عنها يوم القيامة

وما أشبه الحمد على النعمة بما يُسمُّونه عندنا في الريف (الرقوبة) ، وهي بيضة تضعها ربَّة المنزل في مكان أمين يصبح عُشاً يبيض فيه الدجاج ، فإذا رأتْ الدجاجة هذه البيضة جاءتْ وباضتْ عليها ، وهكذا شكر الله وحمده على النعم هو النواة التي يتجمع عليها المزيد من نِعَم الله

وقد شُرح هذا المعنى في قوله سبحانه ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ .. ⑦﴾ [إبراهيم] ألا ترى أن مَنْ علم علماً فعمل به أورثه الله علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأنه ما دام عمل بعلمه ، فهو مُؤْتمن على العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه ، على خلاف مَنْ علم علماً ولم يعمل به ، فإنَّ الله يسلبه نور العلم فيعمى عليه ، وتصدأ ذاكرته ، وينسى ما تعلَّمه

والحق - تبارك وتعالى - يقول ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ .. ⑫﴾ [لقمان] أي تعود عليه ثمرة شُكْره ؛ لأنه إنْ شكر الله بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك من أسمائه تعالى (الشكور)

وقوله ﴿عَلَيَّ .. ⑲﴾ [النمل] هذه خصوصية ﴿وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ⑲﴾ [النمل] لأنه ورث عنهما الملْك والنبوة ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ⑲﴾ [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدي خدمات الصلاح في المجتمع لأكون مُؤْتمناً على النعمة أهْلاً للمزيد منها

والحق - تبارك وتعالى - يريد منَّا أنْ تُوسِّع دائرة الصلاح ودائرة المعروف في المجتمع ، ألاَ ترى إلى قوله سبحانه : ﴿من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة .. (٢٤٥) ﴾ [البقرة]

فسمَّى الخير الذي تقدمه قَرْضاً ، مع أنه سبحانه واهب كل النِّعم ، وذلك ليُحنِّن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛ لأنه تعالى خالقهم ، وهو سبحانه المتكفِّل برزقهم.

ثم يقول : ﴿وأدخلني برَحْمتك في عبادك الصَّالحين (١٩) ﴾ [النمل] وذكر الرحمة والفضل ؛ لأنهما وسيلة النجاة ، وبهما دخول الجنة ، وبدونهما لن ينجو أحد ، واقرأ قول رسول الله ﷺ : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ﷺ ؟ قال : « ولا أنا إلا أنْ يتغمَّدني الله برحمته »(١).

ويقول سبحانه في هذا المعنى : ﴿قُلْ بفضْل الله وبرحْمَته فبذلك فليفرحوا .. (٥٨) ﴾ [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله ، إنما يفرح إنْ نال فَضْلَ الله ورحمته ، كأنه يقول لربه : لن أتكل يا رب على عملي ، بل فضلك ورحمتك هما المتكل ؛ لأنني لو قارنتُ العبادة التي كلفتني بها بما أسديْتَ إليَّ من نِعَم وآلاء لقصُرَتْ عبادتي عن أداء حقِّك عليَّ ، فإنْ أكرمتني بالجنة فبفضلك.

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة ، ويُحرِّم علينا التعامل بالربا ؟ أليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يزيد ؟ نقول : نعم ، لكن الزيادة هنا منه سبحانه وتعالى وليستْ من مُساوٍ ، إنها زيادة ربٍّ لعبيد.

---

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٣) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقوله ﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٩﴾ [النمل] دليل على تواضع سيدنا سليمان - عليه السلام - فمع مكانته ومنزلته يطلب أنْ يُدخله الله في الصالحين، وأن يجعله في زمرتهم، فلم يجعل لنفسه مَيْزة ولا صدارة ولا ادَّعى خيرية على غيره من عباد الله. مع ما أعطاه الله من المُلْك الذي لا ينبغي لأحد من بعده.

وأعطاه النبوة وحمَّله المنهج، فلم يُورثه شيء من هذا غروراً ولا تعالياً، وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين، كما نقول (زقني مع الجماعة دول)، حين تكون السيارة مثلاً كاملة العدد، وليس لي مقعد أجلس عليه.

منْ يقول هذا الكلام؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام - الذي آتاه الله مُلْكاً، لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كان يُؤثر عبيده وجنوده على نفسه، وكان يأكل (الردة) من الدقيق، ويترك النقي منه لرعيته.

إذن: لم ينتفع من هذا المُلْك بشيء، ولم يصنع لنفسه شيئاً من مظاهر هذا الملك، إنما صنعه له ربه لأنه كان في عوْن عباد الله فكان الله في عوْنه. وأنت حين تُعين أخاك تُعينه بقدرتك وإمكاناتك المحدودة، أما معونة الله تعالى فتأتي على قدْر قوته تعالى، وقدرته وإمكاناته التي لا حدود لها. إذن: فأنت الرابح في هذه الصفقة.

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ٢٠﴾

مادة: فقد الفاء والقاف والدال، وكل ما يُشتقّ منها تأتي بمعنى ضاع منه الشيء، ومنه قوله تعالى في قصة إخوة يوسف: ﴿قَالُوا

وأقبلوا عليهم مَّاذا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾﴾ [يوسف] ، فإنْ جاءت بصيغة (تفقَّد) بالتضعيف دلَّتْ على أن الشيء موجود وأنا أبحث عنه في مظانّه .

فمعنى ﴿ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ . ﴿٢٠﴾﴾ [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على شيء لا بُدَّ له من متابعته ، وسليمان - عليه السلام - ساعةَ جلس في مجلس العلم أو مجلس القضاء نظر للحاضرين من مملكته ، كأنه القائد يستعرض جنوده ، وفي هذا إشارة إلى أنه - عليه السلام - مع أن هذا ملكه ومُسخَّر له ومُنْقاد لأمره إلا أنه لم يتركه هَمَلاً دون متابعة .

لكن لماذا تفقَّد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أنْ يقوم برحلة في الصحراء ، والهدهد هو الخبير بهذه المسألة ؛ لأنه يعلم مجاهلها ويرى حتى الماء في باطن الأرض[1] ، يقولون : كما يرى أحدكم الزيت في وعائه .

لذلك ترى أن من مميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً طويلاً ؛ لأنه لا يأكل مما على سطح الأرض ، إنما ينبش بمنقاره ليُخرج طعامه من تحت الأرض .

ألا تراه حين كلَّم سليمان في دقائق العقيدة والإيمان بالله يقول عن أهل سبأ : ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ[2] فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ . ﴿٢٥﴾﴾ [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات ؛ لأنه الخبير بها ورزقه منها .

ولما لم يجد الهدهد في الحاضرين قال ﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى

---

(١) أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : ذُكر لنا أن سليمان أراد أن يأخذ مفازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم مسافة الماء ، وكان قد أعطي من البصر بذلك شيئاً لم يُعْطَه شيء من الطير ، فقد ذكر لنا أنه كان يبصر الماء في الأرض كما يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة . أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٤٩)

(٢) الخبأ : الشيء المخبوء . والخبء كل ما غاب ، وكل شيء غائب مستور . [لسان العرب - مادة خبأ]

الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [النمل] فساعةً يستفهم الإنسان عن شيء يعلم حقيقته ، فإنه لا يقصد الاستفهام ، إنما هو يستبعد أنْ يتخلَّف الهدهد عن مجلسه

لذلك قال ﴿مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ .. ﴿٢٠﴾ ﴾ [النمل] يعني : ربما هو موجود ، لكنّي لا أراه لعلّة عندي أنا ، فلما دقَّق النظر وتأكد من خُلُوّ مكانه بين الطيور ، قال ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [النمل] إذن : لا بد من معاقبته

﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾﴾

ومعاقبة المخالف أمر ضروري ؛ لأن أيَّ مخالفة لا تُقابل بالجزاء المناسب لا بُدَّ أن تثمر مخالفات أخرى متعددة أعظم منها ، فحين نرى موظفاً مُقصِّراً في عمله لا يحاسبه أحد ، فسوف نكون مثله ، وتنتشر بيننا الفوضى والتكاسل واللامبالاة ، وتحدث الطَّامة حينما يُثاب المقصر ويُرقَّى مَنْ لا يستحق

لذلك توعَّد سليمان الهدهد ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [النمل]

وقد تكلَّم العلماء في كيفية تعذيب الهدهد ، فقالوا : نتف ريشه الجميل الذي يزهو به بين الطيور ، حتى يصير لحماً ثم يُسلط عليه النمل فيلدغه[1] ، أو نجعله مع غير بني جنسه ، فلا يجد بها إلفاً

---

(١) قال ابن عباس : قوله ﴿لأعذبنه عذاباً شديداً .. ﴿٢١﴾ ﴾ [النمل] يعني : نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٦٠) : « وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه وتركه مُلقىً يأكله الذر والنمل »

ولا مشابهاً له في حركته ونظامه، أو: أنْ يُكلِّفه بخدمة أقرانه من الهداهد التي لم تخالف، أو: لجمعه مع أضداده، وبعض الطيور إذا اجتمعتْ تنافرتْ وتشاجرتْ، ونتف بعضها ريش بعض؛ لأنهم أضداد؛ لذلك قالوا: أضيق من السجن عِشْرة الأضداد.

والشاعر[1] يقول:

ومنْ نكد الدُّنْيا على المرْء أنْ يرى ... عـدُوّاً لَهُ مَا مِـنْ صَداقَته بُدٌّ

ثم رقَّى الأمر من العذاب الشديد إلى الذبح. وهذه المسألة أثار حولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أنْ يُعدِّلوا على الله أحكامه، أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى في حَدِّ الزنا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ .. (٢)﴾ [النور] أما الرَّجْم فلم يردْ فيه شيء، فمن أين أتيتم به؟

نقول: أتينا به أيضاً من كتاب الله، حيث قال سبحانه في جلْد الأَمَة إنْ زنتْ وهي غير محْصنة: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] فقالوا: وكيف تُنصَّف حدّ الرجم؟ وهذا القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام الله.

فالمعنى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ .. (٢٥)﴾ [النساء] أي: على الإماء الجواري ﴿نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ .. (٢٥)﴾ [النساء] الحرائر، ولم يسكت إنما خصص التنصيف هنا بالجلْد، فقال: ﴿مِنَ الْعَذَابِ .. (٢٥)﴾ [النساء] فتجلد الأَمَة خمسين جلدة، وهذا التخصيص يدل على أن هناك عقوبة أخرى لا تُنصف هي الرجْم.

---

(١) الشاعر هو: أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين، شاعر حكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي، ولد بالكوفة (٣٠٣ هـ) ونشأ بالشام وتنبأ في بادية السماوة، ثم تاب ورجع عن دعواه. قُتل ٣٥٤ هـ، بأن عرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي. [الأعلام للزركلي ١/١١٥].

وينتهي تهديد سليمان للهدهد بقوله ﴿ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢١) ﴾ [النمل] أي : حجة واضحة تبرر غيابه ، فنفهم من الآية أن المرؤوس يجوز له أنْ يتصرف برأيه ، دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إنْ رأى مصلحة للجماعة لا تستدعي التأخير .

وعلى الرئيس عندها أن يُقدِّر لمرؤوسيه اجتهاده ، ويلتمس له عذراً ، فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت مراقبة مني كان في مصلحة عمة ، كما نقول في العامية (الغايب حجته معاه)

إذن : المرؤوس إنْ رأى خيراً يخدم الفكر العام ، ووجد أن فرصته ضيقة يسمح له بالتصرف دون إذن . وفي الحرب العالمية الأولى تصرَّف أحد القادة الألمان تصرُّفاً يخالف القواعد الحربية ، لكنه كان سبباً في النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسَوْا أنْ يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٢) ﴾

معنى ﴿ فَمَكَثَ .. (٢٢) ﴾ [النمل] أقام واستقر ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ .. (٢٢) ﴾ [النمل] مدة يسيرة ، فلم يتأخر كثيراً ؛ لأنه يعلم أنه تخلَّف عن مجلس سليمان ، وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجَّل العودة ، وما إنْ وصل إليه إلا وبادره ﴿ فَقَالَ .. (٢٢) ﴾ [النمل] بالفاء الدالة على التعقيب ؛ لأنه رأى سليمان غاضباً مُتحفِّزاً لمعاقبته

لذلك بادره قبل أنْ ينطق . وقبل أنْ ينهره ﴿أحطت بما لم تُحطْ به .. (٢٢)﴾ [النمل] أي: عرفتُ ما لم تعرف. هذا الكلام مُوجَّه إلى سليمان الذي ملك الدنيا كلها ، وسخَّر الله له كل شيء ؛ لذلك ذُهل سليمان من مقالة الهدهد وتشوَّق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها هو.

ثم يستمر الهدهد: ﴿وجئتك من سبإٍ بنبإٍ يقين (٢٢)﴾ [النمل]

أولاً: نقف عند جمال التعبير في سبأ ونبأ ، ففيهما جناس ناقص ، وهو من المحسِّنات البديعية في لغتنا ، ويعطي للعبارة نغمة جميلة تتوافق مع المعنى المراد ، والجناس أنْ تتفق الكلمتان في الحروف ، وتختلفا في المعنى ، كما في قول الشاعر:

رَحلْتُ عَنِ الدِّيَارِ لكُم أسيرُ وَقَلْبي في محبتكُمْ أسير

وقول الآخر:

لَمْ يقْضِ مِنْ حقِّكم عليَّ بَعْضَ الذي يجبُ
قَلْبٌ متى ما جرتْ ذِكْراكُمُ يَجبُ

ومن الجناس التام في القرآن الكريم: ﴿ويوم تقوم الساعة يُقسم المُجْرِمُون ما لبثُوا غير ساعة .. (٥٥)﴾ [الروم]

فالتعبير القرآني ﴿وجئتك من سبإٍ بنبإٍ .. (٢٢)﴾ [النمل] تعبير جميل لفظاً ، دقيق معنىً ، ألاَ تراه لو قال: (وجئتك من سبأ بخبر) لاختلَّ اللفظ والمعنى معاً ؛ لأن الخبر يُراد به مُطْلق الخبر ، أمّا النبأ فلا تُقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر ، كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يتساءلُون (١) عن النبإ العظيم (٢)﴾ [النبأ]

والجناس لا يكون جميلاً مؤثراً إلا إذا جاء طبيعياً غير مُتكلّف

ومثال ذلك هذا الجناس الناقص في قوله تعالى ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) ﴾ [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب مُعَبِّرًا عن المعنى المراد دون تكلّف ، فالهُمَزَة هو الذي يعيب بالقول ، واللمزة الذي يعيب بالفعل . فالقرآن لا يتصيَّد لفظًا ليُحدث جناسًا ، إنما يأتي الجناس فيه طبيعيًا يقتضيه المعنى[1]

ومن ذلك في الحديث الشريف « الخَيْلُ معقود بنواصيها الخير »[2] فبيْن الخيل والخير جناس ناقص ، مُحسِّنًا للفظ ، مؤدِّيًا للمعنى

وقد يأتي المحسِّن البديعي مُضطربًا مُتكلَّفًا ، يتصيده صاحبه ، كقول أحدهم ينحت الكلام نحتًا فيأتي بسجع ركيك : في أثناء ما كنا نسير نزل المطر كأفواه القِرَب ، فوقع رجل كان يحمل العنب

ومعنى ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. (٢٢) ﴾ [النمل] الإحاطة : إدراك المعلوم من كل جوانبه ، ومنه البحر المحيط لاتساعه . ويقول سبحانه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (١٢٦) ﴾ [النساء] ومنه الحائط يجعلونه حول البستان ليحميه ويُحدِّده ، ومنه : محتاط للأمر .

ومحيط الدائرة الذي يحيط بالمركز من كل ناحية إحاطة مستوية بأنصاف الأقطار .

لكن أيُعدُّ قول الهدهد لسليمان ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. (٢٢) ﴾ [النمل] نقصًا في سليمان عليه السلام ؟ لا ، إنما يُعدُّ تكريمًا له ؛ لأن

---

(١) الهمزة : كثير الهمز واللمز والقمز واغتياب الناس وعيبهم [القاموس القويم ٢/ ٧٠٢]
وقيل : الهمز واللمز معناهما واحد . وقيل : الهمز في القفا والسر ، واللمز : عيب في الوجه في العلانية .

(٢) حديث متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨٤٩ ، ٢٨٥٠ ، ٢٨٥٢) من حديث ابن عمر وعروة بن الجعد وعروة البارقي ، وكذا مسلم في صحيحه (١٨٧٢) من حديث عروة البارقي ، ونحوه عن عروة بن الجعد

ربه ـ عز وجل ـ سخَّر له مَنْ يخدمه ، وفرْق بين أن تفعل أنت الشيء وبين أن يُفعل لك ، فحين يفعل لك ، فهذه زيادة سيادة ، وعلُو مكانة

كما أن الله تعالى يُعلِّمنا ألاَّ نكتم مواهب التابعين ، وأن نعطي لهم الفرصة ونفسح لهم المجال ليُخرجوا مواهبهم ، وأن يقول كل منهم ما عنده حتى لو لم تكُنْ تعرفها ؛ لأنها خدمة لي

أليس من الكرامة أن يُحضِر سليمان عرش بلقيس وهو في مكانه ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل]

ونلحظ أن الهدهد لم يُعرِّف سبأ ما هي ، وهذا دليل على أن سليمان ـ عليه السلام ـ يعرف سبأ ، وما فيها من ملك ، إنما لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾

وقوله ﴿تَمْلِكُهُمْ .. ﴿٢٣﴾﴾ [النمل] يعني تحكمهم امرأة ، ورأينا نساءً كثيرات نابهات حكمْن الدول في وجود الرجال

ثم يذكر من صفتها ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ .. ﴿٢٣﴾﴾ [النمل] وكأنها إشارة إلى ما سبق أنْ قاله سليمان عليه السلام ﴿وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ .. ﴿١٦﴾﴾ [النمل] فهي كذلك أُوتيتْ من كل شيء بالنسبة لأقرانها ، وإلا فسليمان أُوتِي من الملْك ومن النبوة ما لم تُؤْتَهُ ملكة سبأ

﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ [النمل] العرش مكان جلوس الملك ، وكان العرش عادةً يتوافق مع عظمة الملك ، فمثلاً (شيخ الخفر) أو العمدة

أو المحافظ . إلخ لكل منهم كرسيٌّ يجلس عليه يناسب مكانته ، إذن العرش هو جِلْسة المتمكِّن الذي يتولَّى تدبير الأمور .

ووصْف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش الله تعالى ، فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك ، أمَّا عرْش الله فعظيم بالنسبة لكل الخلْق عظمةً مُطْلقة .

هكذا حدَّث الهدهُد سليمانَ فيما يخصُّ ملكة سبأ من حيث الملك الذي تشبه فيه سليمان كملك ، ثم يُحدِّثه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة والإيمان بالله ، وهذه المسألة التي غار عليها سليمان ، وثار من أجلها .

﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كُوَّة تدخل منها الشمس ، كما نرى في معابد الفراعنة ، ففي أحد هذه المعابد طاقات بعدد أيام السنة ، بحيث تدخل الشمس في كل يوم من واحدة بعينها لا تدخل من الأخرى . وكذلك كان عند بلقيس مثل هذه الكُوَّة تدخل منها الشمس فتنتبه لها وتستقبلها .

لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكُوَّة وسدَّها بجناحه ، فلم تدخل الشمس في موعدها كما اعتادت الملكة ، فقامت حتى وصلتْ إلى هذه الكُوَّة فرمى عندها الكتاب[1] .

---

(١) ذكر نحوه السيوطي في « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » (٦/٣٥٣) عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

فالهدهد - إذن - مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالله يغار عليها ويستنكر مخالفتها ﴿وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ.. (٢٤)﴾ [النمل] فهو يعرف أن الله هو المعبود بحق، بل ويعلم أيضاً قضية الشيطان، وأنه سبب الانصراف عن عبادة الله:

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)﴾ [النمل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها، ولا تتعجب من مقالة الهدهد واقرأ: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.. (٤٤)﴾ [الإسراء]

إنها موعظة بليغة من واعظ متمكن يفهم عن الله، ويعلم منهجه ويدعو إليه، بل ويعز عليه ويحز في نفسه أن ينصرف العباد عن الله المنعم.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥)﴾

﴿أَلَّا.. (٢٥)﴾ [النمل] مكونة من أنْ، لا، وعند إدغامهما تُقلب النون لاماً فتصير: ألاَّ، فالمعنى: وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم، لماذا؟ لألاَّ يسجدوا، فهنا حرف جر محذوف كما تقول: عجبتُ من أن يُقدم علينا فلان، أو عجبت أن يقدم علينا فلان.

وفي قراءة أخرى[1]: (ألاَ) للحثِّ والحض[2].

---

(١) هي قراءة الزهري والكسائي وغيرهما، بمعنى: ألا يا هؤلاء اسجدوا [ذكره القرطبي في تفسيره ٥٠٦٨/٧] قال الكسائي: ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمر.

(٢) قال الزمخشري: فإن قلت: أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدة إما أمر بها، أو مدح لمن أتى بها، أو ذم لمن تركها، وإحدى القراءتين أمر بالسجود، والأخرى ذم للتارك. [ذكره القرطبي في تفسيره ٥٠٦٩/٧]

وقلنا : إنه اختار هذه الصفة بالذات ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ۝٢٥﴾ [النمل] لأنه خبير في هذه المسألة ، حيث يرى الماء في باطن الأرض ، كما يرى أحدكم الزيت في إنائه

والمراد بالخبء في السموات : المطر ، والخبء في الأرض : النبات ، ومنهما تأتي مقومات الحياة ، فمن ماء المطر وخصوبة الأرض يأتي النبات ، وعلى النبات يتغذّى الحيوان ، ويتغذّى الإنسان

بل إن الحق سبحانه ﴿يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝٢٥﴾ [النمل] ، كما قال في آية أخرى : ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝٣٨﴾ [إبراهيم] ، وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ .. ۝٢٩﴾ [آل عمران]

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ۝٢٦﴾

لما تكلّم عن عرش بلقيس قال ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝٢٣﴾ [النمل] يعني : بالنسبة لأمثالها من الملوك ولأهل زمانها ، فإذا عُرِّف ﴿الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝٢٦﴾ [النمل] فإنه لا ينصرف إلا إلى عرشه تعالى ، فله العظمة المطلقة عند كل الخلْق

﴿۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝٢٧﴾

﴿قَالَ سَنَنظُرُ .. ۝٢٧﴾ [النمل] والنظر محلّه العين ، لكن هل يُعرف الصدق والكذب بالعين ؟ لا ، فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى العلم بالحجة ، فهي بمعنى نعلم ، ونقول : هذا الأمر فيه نظر يعني : يحتاج إلى دراسة وتمحيص

وفي الآية مظهر من مظاهر أدب سليمان ـ عليه السلام ـ وتلطفه مع رعيته[1]، فهو السيد المطاع، ومع ذلك يقول للهدهد ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [النمل] والصِّدْق يقابله الكذب، لكن سليمان ـ عليه السلام ـ يأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب فقال ﴿أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [النمل]

يعني: حتى لو وقع منك الكذب فلست فذًّا فيه، فكثير من الخلق يكذبون، أو: من الكاذبين مَيْلاً لهم وقُرْباً منهم، مما يدلُّ على أنه بإلهاماته كنبي يعرف أنه صادق، إنما ما دام الأمر محلَّ نظر فلا بُدَّ أن نتأكد، ولن أجامل جندياً من جنودي.

﴿اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾[2]

هذا هو النظر الذي ارتآه سليمان ليتأكد من صِدْق الهدهد: أنْ يرسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم. وهذا مظهر من مظاهر الإيجاز البليغ في القرآن الكريم، فبعد أن قال سليمان ﴿سَنَنظُرُ .. ﴿٢٧﴾﴾ [النمل] قال ﴿اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا .. ﴿٢٨﴾﴾ [النمل]

فهل كان الكتاب مُعَدًّا وجاهزاً؟ لا، إنما التقدير: قال سننظر

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٧٦) في قوله ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [النمل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه، وإنما صار صدق الهدهد عذراً لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد.

(٢) قال وهب (بن منبه) وابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة مطلع الشمس فإذا طلعت سجدت، فسدها الهدهد بجناحه، فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليها، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت؛ لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه، فقرأته فجمعت الملأ من قومها فخاطبتهم بما يأتي بعد. ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٢٣).

أصدقت أم كنت من الكاذبين ، فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال للهدهد ﴿ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا ... ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل] وقد حُذِف هذا للعلم به من سياق القصة .

وقوله ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ .. ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل] يعني : ابتعدْ قليلاً ، وحاول أنْ تعرف ﴿ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل] يعني : يراجع بعضهم بعضاً ، ويتناقشون فيما في الكتاب ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ ﴾ [طه]

والسياق يقتضي أن نقول : فذهب الهدهد بالكتاب ، وألقاه عند بلقيس فقرأتْه واستشارتْ فيه أتباعها وخاصتها ، ثم قالت :

﴿ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾

نلحظ هنا سرعة جواب الأمر ﴿ اذْهَب .. ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل] فبعده مباشرة قالت ملكة سبأ : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر ﴿ اذْهَب .. ﴿٢٨﴾ ﴾ [النمل] والجواب ﴿ قَالَتْ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [النمل] هكذا على وجه السرعة .

ومعنى ﴿ الْمَلَأُ ... ﴿٢٩﴾ ﴾ [النمل] هم أعيان القوم وأشرافهم والمستشارون والخاصة ﴿ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [النمل] فوصفتْ الكتاب بأنه كريم(١) إما لأنها سمعتْ عن سليمان - عليه

---

(١) وقد ورد في معنى كريم عدة أقوال وآثار ، منها :
حسن ما فيه . قاله قتادة فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .
مختوم . قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن مردويه . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦ / ٣٥٣]

إسلام ـ وعظمة مُلْكه ، أو لأن الكتاب سُطِّر على ورق راق وبخط جميل ، وبعد ذلك هو ممهور بختمه الرسمي ، مما يدل على أنه كتاب هام ينبغي دراسته وأخْذ الرأى فيه[1]

﴿ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ ﴾

إذن فهي تعرف سليمان ، وتعرف نُبوّته وصفاته وأنه يكاتبهم باسْم الله ويصدُر في دعوتهم عن أوامر الله ، وكان مجمل الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

إنها برقية موجزة في أبلغ ما يكون الإيجاز ﴿ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ .. ﴿٣١﴾ ﴾ [النمل] العلو هنا بمعنى العطرسة والزَّهْو الذي يعتريه الملوك خاصة ، وهي مثله ، ملكة لها عَرْش عظيم ، وأوتيتْ من كل شيء وكونه يخاطبها بهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال ، هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أناة

لذلك بعد أن أخبرتْ مستشاريها بأمر الكتاب ، وما ورد فيه طلبتْ منهم الرأى والمشورة

﴿ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ ﴾

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٧٤) « ووصفته بأنه كريم ، لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سباً ولا لعناً ولا ما يغير النفس ، ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عز وجل »

سبق أن تكلمنا في معنى الفتوى ، وأنها من الفُتوة أي: القوة ، وهي مثل: غنيَ فلان أي: صار غنياً بذاته ، وأغناه غيره أمدَّه بالغنى ، كذلك أفتاه يعني: أعطاه قوة في الحكم والحجة .

وقالت: ﴿في أمري .. (٣٢)﴾ [النمل] مع أن الأمر خاصٌّ بالدولة كلها ، لا بها وحدها ؛ لأنها رمز للدولة وللمُلْك ، وإنْ تعرض لها سليمان فسوف يُحدث مُلْكها أولاً ، ويُنال من هيبتها عند رعيتها .

﴿ما كُنتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ (٣٢)﴾ [النمل] يعني: لا أَبُتُّ في أمر إلا في حضوركم ، وبعد استشارتكم. وهذا يدل على أنها كانت تأخذ بمبدأ الشورى رغم ما كان لها من المُلْك والسيطرة والهيمنة

فردَّ عليها الملأ من قومها:

﴿ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) ﴾[1]

يعني: نحن أصحاب قوة في أجسامنا ، وأصحاب شجاعة وبأس أي: جيوش فيها عَدَد وعُدة ﴿والأَمْرُ إِلَيْكِ .. (٣٣)﴾ [النمل] أي: إنْ رأيتِ الحرب ، فنحن على أُهْبة الاستعداد ، فهم يعرضون عليها رأيهم دون أنْ يُلزموها به ، فهو رأي سياسي لا رأي حربي ، فهي صاحبة قرار الحرب إنْ أرادتْ ﴿فانظُري ماذا تأمُرين (٣٣)﴾ [النمل] يعني: نحن على استعداد للسِّلْم وللحرب ، وننتظر أمرك

---

(١) قال قتادة: ذُكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلاً ، كل رجل منهم على عشرة آلاف من الرجال. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٥٧) والقرطبي في تفسيره (٧/٥٠٧٧).

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾

وتعرض بلقيس رأيها ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل]. ذلك لأنهم يريدون مُلْكاً، فينهبون كل ما يمرُّون به بل ويُخرِّبون ويفسدون، لماذا؟ لأنهم ساعةَ يصل الملك المغير لا يضمن النصر؛ لذلك يُخرِّب كل شيء، حتى إذا ما عرف أنه انتصر، وأن الأمور قد استقرتْ له يحافظ على الأشياء ولا يُخرِّبها.

﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل] لأن الملك يقوم على أنقاض مُلْك قديم، فيكون أصحاب العزة والسيادة هم أول مَنْ يُبدأ بهم؛ لأن الأمر أُخذ من أيديهم، وسوف يسعَوْن لاستعادته، ولا بُدَّ أنْ يكون عندهم غَيْظ ولَدَد في الخصومة.

أما قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل] فللعلماء فيه كلام، قالوا[1]: إنه من كلام بلقيس، وكأنه تذييل لكلامها السابق، لكن ماذا يضيف ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل] بعد أن قالت: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل]

فالرأي الصواب أن هذه العبارة من الحق[2] - سبحانه وتعالى - ليُصدِّق على كلامها، وأنها أصابت في رأيها، فكذلك يفعل الملوك إذا

---

(١) قاله ابن شجرة فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٧٨). وقيل: هو من قول بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادته.

(٢) قاله ابن عباس، قال: هو من قول الله عز وجل معرفاً لمحمد ﷺ وأمته بذلك ومخبراً به. نقله القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٧٨). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٥٧) وعزاه لابن أبي حاتم.

دخلوا قرية ، مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلق أجمعين ، إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها ، لا يتعصب ضده ، ولا يهضمه حقه

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝٣٥﴾ [1]

بعد أنْ ترك لها المستشارون الأمر ولتدبير أخذتْ تُعمل عقلها ، وتستخدم فطنتها وخبرتها بحياة الملوك ، فقالت : إنْ كان سليمان ملكاً فسوف يطمع في خيرنا ، وإنْ كان نبياً فلن يهتم بشيء منه ، فقررتْ أنْ تُرسل له هدية تناسب مكانته كملك ومكانتها هي أيضاً ، لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى

ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك ، أو كما نقول (تلوحه أو تلويه)

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝٣٥﴾ [النمل]

فإنْ كان ملكاً قبلها ، وعرفنا أن علاجه في بعض الجراح والأمراض تُستَق إليه كل عام ، وإنْ كان نبياً فلن يقبل منها شيئاً ، وهذا رأي جميل من بلقيس يدل على فِطْنتها وذكائها وحصافتها ، حيث جنَّبتْ قومها ويلات الحرب والمواجهة

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٥٠٨١) : « كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة ، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها ، على ما ذكرناه من كون سليمان ملكاً أو نبياً ، لأنه قال لها في كتابه ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝٣١﴾ [النمل] وهذا لا تقبل فيه هدية ، ولا يؤخذ عنه فدية »

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيۡمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٖ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٞ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمۚ بَلۡ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمۡ تَفۡرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

أى: فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية ﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [النمل] فأىُّ هدية هذه، وأنا أملك مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعدى[1]؟ ﴿ بَلْ .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [النمل] يعنى: اضرب عن الكلام السابق ﴿ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾[النمل]

أضاف الهدية إليهم، لا إليه هو، والإضافة تأتى إما بمعنى اللام مثل: قلم زيد يعنى: لزيد، أو: بمعنى من مثل: إردب قمح يعنى من قمح، أو: بمعنى فى مثل: مكر الليل يعنى: فى الليل.

فقوله ﴿ بِهَدِيَّتِكُمْ .. ﴿٣٦﴾ ﴾ [النمل] إما أن يكون المراد: هدية لكم. أى: فأنتم تفرحون إنْ جاءتكم هدية من أحد، أو لأننى سأردُّها إليكم فتفرحوا بردِّها كمَنْ يقول (بركة يا جامع) أو: هدية منكم. أى: أنكم تفرحون إنْ أهديتم لى هدية فقبلتُها منكم.

فهذه معانٍ ثلاثة لقوله: ﴿ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ [النمل]

﴿ ٱرۡجِعۡ إِلَيۡهِمۡ فَلَنَأۡتِيَنَّهُم بِجُنُودٖ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخۡرِجَنَّهُم مِّنۡهَآ أَذِلَّةٗ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

تذكر أن الملكة قالت: ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [النمل] فكأنه يستشعر نصَّ ما قالت، وينطق عن إشراقات النبوة فيه،

---

[1] أى: ما أعطانى من الإسلام والملك والنبوة خير مما أعطاكم، فلا أفرح بالمال. (قاله القرطبى فى تفسيره ٧/٥٠٨٤).

فيقول ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل]

وهكذا دخلتْ المسألة في طَوْر المواجهة ؛ لأن كلامنا كلامُ النبوة التي لا تقبل المساومة ، لا كلام الملك الذي يسعى لحطام الدنيا .

﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل] وكأنه يكشف لهم عن قَوْل ملكتهم : ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً .. ﴿٣٤﴾ ﴾ [النمل] وهذه أيضاً من إشراقات النبوة .

ومعنى ﴿لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل] تقول : لا قِبَلَ لي بكذا يعني : لا أستطيع مقابلته ، وأنا أضعف من أنْ أقابله ، أو لا طاقة لي به ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً .. ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل] لأنه سيسلب مُلْكهم ، فبعد أنْ كانوا ملوكاً صاروا عبيداً ، ثم يزيد في حِدَّته عليهم ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل] لأنهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية ، فزاد ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾ [النمل] لأن الصَّغَار لا يكون إلا بالقتْل والأسْر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ ﴾

الملأ : أشراف القوم وسادتهم وأصحاب الرأي فيهم ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ ﴾ [النمل] هنا أيضاً مظهر من إشراقات النبوة عند سليمان ، فهو يعلم ما سيحدث عندهم حينما تعود إليهم هديتهم ، وأنهم سيسارعون إلى الإسلام ، فردُّ الهدية يعني أننا أصحاب كلمة ورسالة ومبدأ ندافع عنه لا أصحاب مصلحة

ولما علم أنهم سيأتون مسلمين طلب من جنوده أن يأتوه بعرشها ، وحدد زمن الإتيان بهذا العرش ﴿ قبل أن يأتوني مسلمين (٣٨) ﴾ [النمل]

إذن : لا بُدَّ من الذهاب إلى مملكة سبأ وفكّ العرش ، وحمله إلى مملكة سليمان ، ثم إعادة تركيبه هناك ، وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد ، حتى الجن العادي لم يعرض على سليمان استعداده للقيام بهذه المهمة .

﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ[1] أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ[2] وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ (٣٩) ﴾

والجن في القدرة والمهارة مثل الإنس ، منهم القوي الماهر ، ومنهم العَييّ الذي لا يجيد شيئاً . نقول (لمحة) وكلمة عفريت من تعفير التراب ، وكانوا حينما يتسابقون في العَدْو بالخيل أو غيرها ، فمَنْ يسبق منهم يُثير الغبار في وجه الآخر فيُعطّله عن السَّبْق . فقالوا : عفريت يعني عفَّر مَنْ وراءه ، أو المعنى أنه يُعفِّر وجه مَنْ عارضه بالتراب فسُمِّي عفريتاً .

إذن : فالعفريت هو الخبيث الماكر من الجنّ ، وصاحب القوة الخارقة فيهم . وهو الذي تعرَّض لهذه المهمة ، وقال ﴿ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك .. (٣٩) ﴾ [النمل]

وهذا كلام مُجْمل ؛ لأن مقام سليمان بين رعيته للحكم أو

---

(١) العفريت : هو النافذ في الأمر المبالغ فيه مع خبث ودهاء . [لسان العرب - مادة : عفر] .

(٢) قال السدي وغيره : كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . [تفسير ابن كثير ٣ / ٣٦٣] .

للمدارسة سوف يستغرق وقتاً . ساعة أو ساعتين مثلاً ، وقد تعهَّد العفريت أنْ يأتي بالعرش في هذا الوقت بمعنى : لن يُؤخِّره إلى جلسة أخرى .

وقوله : ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝٣٩ ﴾ [النمل] يدل على أن هذا العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته ، وأنه شيء نفيس يستحق الاعتناء به ، خاصة في عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره وضخامته : فأنا عليه قوي ، قادر على حَمْله ، ومن ناحية نفاسته وفخامته : فأنا عليه أمين لن أُبدِّد منه شيئاً .

ثم تكلَّم آخر لم يُحدِّده القرآن إلا بالوصف[1] .

﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝٤٠ ﴾

الطرف : الجفْن الأعلى للعين .

تكلم العلماء في هذه الآية ، أولاً : قالوا ﴿ الْكِتَابِ .. ۝٤٠ ﴾ [النمل] يُراد به اللوح المحفوظ ، يُعلِم الله تعالى بعض خَلْقه أسراراً من اللوح

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٨٧) : « أكثر المفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا وهو من بني إسرائيل ، وكان صِدِّيقاً يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى ، وإذا دُعي به أجاب » . وانظر (تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٤) ، (والدر المنثور للسيوطي ٦/ ٣٦) .

المحفوظ ، أما الذي عنده علم من الكتاب فقالوا[1] هو آصف بن برخيا ، وكان رجلاً صالحاً أطلعه الله على أسرار الكون

وقال آخرون[2] بل هو سليمان عليه السلام ، لما قال له العفريت ﴿أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.. (٣٩)﴾ [النمل] قال هو ﴿أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.. (٤٠)﴾ [النمل] لأنه لو كان شخصاً آخر لكان له تفوق على سليمان في معرفة الكتاب

لكن ردُّوا عليهم بأن من عظمة سليمان أنْ يعلمَ أحد رعيته هذا العلم ، فمنْ عنده علم من الكتاب بحيث يأتي بالعرش قبل طَرْفة عين هو خادم في مملكة سليمان ومُسخر له ، كما أن المزايا لا تقتضي الأفضلية ، وليس شرطاً في الملك أنْ يعرف كل شيء ، وإلا لَقُلْنا للملك : تعال أصلح لنا دورة المياه

أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام

وفَرْق كبير في القدرات بين منْ يأتي بالعرش قبل أن يقوم الملك من مجلسه ، وبين مَنْ يأتي به في طَرْفة عين ونقْل العرش من مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة

والزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسياً فكلما زادت القوة قلَّ الزمن ، فمثلاً حين تُكلِّف الطفل الصغير بنقل شيء من مكانه إلى مكان ما ، فإنه يذهب إليه ببُطْء ويحمله ببُطْء حتى يضعه في مكانه ، أما الرجل فبيده وفي سرعة ينقله ، وهذه المسألة نلاحظها في وسائل

(١) قاله ابن عباس ، ويزيد بن رومان وقتادة انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٦٤) وقاله الحسن أيضاً (الدر المنثور ٦/ ٣٦)
(٢) قال ابن عطية قالت فرقة هو سليمان عليه السلام نقله القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٨٧) ولكنه قال قبله « لا يصح في سياق الكلام مثل هذا التأويل »

المواصلات ، ففرق بين السفر بالسيارة ، والسفر بالطائرة ، والسفر بالصاروخ مثلاً

وهذه تكلمنا عنها في قصة « الإسراء والمعراج » فقد أسرى برسول الله ﷺ بهذه السرعة ؛ لأن الله تعالى أسرى به ، ونقله من مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة في سرعة فوق تصور البشر

وما دام الزمن يتناسب مع القوة ، فلا تنسب الحدث إلى رسول الله ، إنما إلى الله ، إلى قوة القوى التي لا تحتاج إلى زمن أصلاً ، فإنْ قلتَ : فلماذا استغرقت الرحلة ليلةً وأخذت وقتاً ؟ نقول : لأنه ﷺ مرَّ بأشياء ، ورأى أشياء ، وقال ، وسأل ، وسمع ، فهو الذي شغل هذا الوقت ، أمَّا الإسراء نفسه فلا زمنَ له .

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة قال : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ .. ①﴾ [الإسراء] أي : نزِّهه عن مشابهة غيره ، كذلك مسألة نقل العرش في طرفة عين لا بُدَّ أن مَنْ فعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه ، فنقله بكُنْ التي لا تحتاج وقتاً ولا قوة ، وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا نقول إلا : آمين .

وفي قوله للجن : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ .. ㊵﴾ [النمل] تحدٍّ لعفريت الجن ، حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ، فإنْ أراد الله منحني من القوة ما أتفوق عليك به ، بل وأسخِّرك مها لخدمتي

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ(١) وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ .. ⑬﴾ [سبأ]

---

(١) الجفان : جمع جفنة ، وهى القصعة الكبيرة جداً . والجواب جمع جابية : وهى الحوض الذى يُجبى فيه الماء . وقال ابن عباس : أى كالجوبة من الأرض . وقال العوفى عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم [تفسير ابن كثير ٣/٥٢٨]

وليعلموا أنهم جهلاء ظلُّوا يعملون لسليمان وهو ميت ومُتكيء على عصاه أمامهم ، وهم مرعوبون خائفون منه .

والتحدي قد يكون بالعلُوّ ، وقد يكون بالدُّنُو ، كالذي قال لصاحبه أنا دارس باريس دراسة دقيقة ، وأستطيع أنْ أركب معك السيارة وأقول لك أين نحن منها ، وأمام أيّ محل ، وأنا مُغْمض العينين ، فقال الآخر وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض عَيْنَيّ .

وقوله ﴿فَلَمَّا رَآهُ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] أي العرش ﴿مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] إما لأنه أقدره على الإتيان به بنفسه ، أو سخّر له مَنْ عنده علم من الكتاب ، فأتاه به ، فهذه أو ذاك فضل من الله .

﴿لِيَبْلُوَنِي .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] يختبرني ﴿أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] يعني أشكر الله فأُوفَّق في هذا الاختبار ؟ أم أكفر بنعمة الله فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته

والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم وألاّ يلهيه جمال النعمة عن جلال واهبها ومُسْديها ، فيقول مثلاً إنما أوتيته على علم عندي

وقوله ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] أي أن الله تعالى لا يريده شُكْرنا شيئاً ، فله ـ سبحانه وتعالى ـ صفات الكمال المطلق قبل أنْ يشكره أحد ، فمنْ يشكر فإنما يعود عليه ، وهو ثمرة شُكْره

﴿وَمَن كَفَرَ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] يعني جحد النعمة ولم يشكر المنعم ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ .. ﴿٤٠﴾﴾ [النمل] أي عن شكره ﴿كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ [النمل]

أي : يعصي عبده رغم ما كان منه من جحود وكفر بالنعمة ؛ لأن نعمه تعالى كثيرة لا تُعدُّ ، وهذا من حلمه تعالى ورأفته بخَلْقه .

لذلك لما نتأمل قوله تعالى : ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ... ﴿٣٤﴾﴾ [إبراهيم] وقد تكررت هذه العبارة بنصها في آيتين من كتاب الله ، مما جعل البعض يرى فيها تكراراً لا فائدة منه ، لكن لو نظرنا إلى عجُز كل منهما لوجدناه مختلفاً .

فالأولى تُختتم بقوله تعالى : ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾ [إبراهيم]

والأخرى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾﴾ [النحل]

إذن : فهما متكاملتان ، لكلٍّ منهما معناها الخاص ، فالأولى تبين ظلم الإنسان حين يكفر بنعمة الله عليه ويجحدها ، وتضيف الأخرى أن الله تعالى مع ذلك غفور لعبده رحيم به .

كما نلحظ في الآية : ﴿وَإِن تَعُدُّوا .. ﴿٣٤﴾﴾ [إبراهيم] استخدم (إنْ) الدالة على الشك ؛ لأن أحداً لا يجرؤ على عدِّ نعم الله في الكون ، فهي فوق الحصر ؛ لذلك لم يُقْدم على هذه المسألة أحد ، مع أنهم بوسائلهم الحديثة أحصَوْا كل شيء إلا نعم الله لم يتصدَّ لإحصائها أحد من معهد أو جامعة ممن تخصصت في الإحصاء .

وهذا دليل على أنها مقطوع بالعجز عنها ، كما لم نجد مثلاً مَنْ تصدَّى لإحصاء عدد الرمل في الصحراء . كما نقف عند قوله سبحانه : ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ .. ﴿٣٤﴾﴾ [إبراهيم] ولم يقُلْ : نِعَم الله ، فالعجز عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نِعَم كثيرة لو تتبعتها لوجدتها فوق الحصر .

ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يُجري لها اختبارَ عقلٍ ، واختبار إيمان .

﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا[1] نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

قوله ﴿ نَكِّرُوا .. ﴿٤١﴾ ﴾ [النمل] ضده عرِّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش على هيئته كما كان عندها في سبأ ، ولو رأتْه على حالته الأولى لقالتْ: هو هو ، ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال ﴿ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا .. ﴿٤١﴾ ﴾ [النمل] يعني: غيِّروا بعض معالمه ، ومنه شخص متنكر حين يُغيِّر ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه مَنْ حوله .

﴿ نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ ﴾ [النمل] تهتدي إيماناً إلى الإسلام ، أو تهتدي عقلياً إلى الجواب في مسألة العرش.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾

جاء السؤال بهذه الصيغة ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكِ .. ﴿٤٢﴾ ﴾ [النمل] ليُعمِّي عليها أمر العرش ، وليختبر دقة ملاحظتها ، فلو قال لها: أهذا عرشك ؟ لكان إيماءً لها بالجواب ، إنما ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكِ .. ﴿٤٢﴾ ﴾ [النمل] كأنه يقول: ليس هذا عرشك ، فلما نظرتْ إليه إجمالاً عرفتْ أنه عرشها ، فلما رأتْ ما فيه من تغيير وتنكير ظنَّتْ أنه غيره ؛ لذلك اختارتْ جواباً دبلوماسياً يحتمل هذه وهذه ، فقالت ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ .. ﴿٤٢﴾ ﴾

(١) قال ابن عباس: نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد: أمر به فغُيِّر ما كان فيه أحمر جُعل أصفر ، وما كان أصفر جُعل أحمر ، وما كان أخضر جُعل أحمر ، غيَّر كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا. [تفسير ابن كثير ٣/٣٦٤]

[النمل] وعندها فهم سليمان أنها على قدْر كبير من الذكاء والفطْنة وحصافة الرأي .

وكذلك كلام السَّاسة والدبلوماسيين تجده كلاماً يصلح لكل الاحتمالات ولأيِّ واقع بعده ، فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك يسبقك بالقول : ألم أقُلْ لك كذا وكذا .

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبي سفيان للأحنف بن قيس[1] : يا أحنف لماذا لا تسبّ علياً على المنبر كما يسبّه الناس ؟ فقال الأحنف : اعفني يا أمير المؤمنين ، فقال معاوية : عزمتُ عليك إلاَّ فعلْت ، فقال : أما وقد عزمت عليَّ فسأصعد المنبر ، ولكني سأقول للناس : إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أنْ ألعنَ علياً ، فقولوا معي : لعنه الله ، عندها قال معاوية : لا يا أحنفُ ، لا تقل شيئاً .

لماذا ؟ لأن اللعن في هذه الحالة سيعود على مَنْ ؟ على معاوية أو على عليّ ؟

وتُحكَى قصة الخياط الأعور الذي خاط لأحد الشعراء جُبَّة ، فجاءت وأحد الكُمّيْن أطول من الآخر ، فلم يستطع لبسها ، فلما سألوه عن عدم لُبْس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط فقالوا : أهْجه ، فقال :

قُلْتُ شِعْراً لَيْسَ يُدْرَى ... أمديحٌ أَمْ هِجَاءُ

خَاطَ لِي عَمْرو قُباء ... لَيْتَ عينيه سَوَاءُ

فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ، والدعاء عليه . هذا هو الرد الدبلوماسي الذي يهرب به صاحبه من المواجهة .

---

(١) هو : أبو بحر ، سيد تميم ، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء ، يُضرب به المثل في الحلْم ، وُلد في البصرة (٣ ق هـ) ، وأدرك النبي ﷺ ولم يره ، شهد الفتوح في خراسان ، واعتزل الفتنة يوم الجمل ، ثم شهد صفين مع علي . توفي بالكوفة عام (٧٢ هـ) عن ٦٩ عاماً . [الأعلام للزركلي ١/٢٧٦]

وكذلك قالتْ بلقيس جواباً دبلوماسياً ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ .. ﴿٤٢﴾ ﴾ [النمل] أما ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ [النمل] فيحتمل أنْ يكون امتداداً لقوْل بلقيس ، يعني : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة ، وعرفنا أنك نبيٌّ لما رددتَ إلينا الهدية ، وقلت ما قلت ، فلم نكُنْ في حاجة إلى مثل هذه الحادثة لنعلم نُبوّتك .

ويُحتمل أنها من كلام سليمان عليه السلام .

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ [1] إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

المعنى : صدَّها ما فعل سليمان من أحداث ، وما أظهر لها من آيات ، صدَّها عن الكفر الذي ألفتْه ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [النمل] فصدَّها سليمان بما فعل عما كانت تعبد من دون الله .

﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً [2] وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ [3] مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾

---

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣/٣٦٥) : « هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير ، أي : قال سليمان ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾ [النمل] وهي كانت قد صدَّها أي منعها من عبادة الله وحده ﴿ مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [النمل] » .

(٢) أي : حسبته ماء . ولُجة الماء : معظمه . وخصَّ بعضهم به معظم البحر [بتصرف من تفسير القرطبي ٧/٥٠٦٢ ، اللسان - مادة : لجج] .

(٣) الصرح : قال الزجاج : الصرح في اللغة : القصر والصَّحْن ، يُقال : هذه صرحة الدار وقارعتها أي : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصَّرْح : بلاط اتخذ لها من قوارير . والصرح : الأرض المملسة [لسان العرب - مادة : صرح] والقوارير : جمع قارورة ، وهي لا تكون إلا من الزجاج .

الصَّرْح: إما أن يكون القصر المشيد الفخم، وإما أن يكون البهو الكبير الذي يجلس فيه الملوك مثل: إيوان كسرى مثلاً. فلما دخلتْ ﴿حَسِبَتْهُ لُجَّةً .. ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] ظنَّته ماءً، والإنسان إذا رأى أمامه ماءً أو بللاً يرفع ثيابه بعملية آلية قسْرية حتى لا يصيبه البَلَل؛ لذلك كشفتْ بلقيس عن ساقيها يعني: رفعتْ ذَيْل ثوبها.

وهنا نبَّهها سليمان ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ .. ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] يعني: ادخلي لا تخافي بللاً، فهذا ليس لُجَّةَ ماء، إنما صرْح ممرد من قوارير يعني: مبنيٌّ من الزجاج والبللور أو الكريستال، بحيث يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي .. ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] بالكفر أولاً، وبظنّ السوء في سليمان، وأنه يريد أنْ يُغرقني في لجة الماء ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] ويبدو أنها لم تنطق بكلمة الإسلام صريحة إلا هذه المرة، وأن القول السابق ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾﴾ [النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام.

وقولها: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ .. ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] مثل قول سَحرة فرعون لما رأوا المعجزة: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾﴾ [طه] لأن الإيمان إنما يكون بالله والرسول دالٌّ على الله؛ لذلك قالت: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ .. ﴿٤٤﴾﴾ [النمل] ولم تقلْ: أسلمتُ لسليمان، نعم لقد دانتْ له، واقتنعتْ بنبوته، لكن كبرياء الملك فيها جعلها لا تخضع له، وتعلن إسلامها لله مع سليمان؛ لأنه السبب في ذلك، وكأنها تقول له: لا تظن أنِّي أسلمتُ لك، إنما أسلمتُ معك، إذن: أنا وأنت سواء، لا يتعالى أحد منا على الآخر، فكلانا عبد لله.

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات ، منها أن سليمان ـ عليه السلام ـ جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مُشْعرة الساقين ، إلى غير هذا من الافتراءات التي لا تليق بمقام النبوة[1] .

ثم يأتي بنا الحق سبحانه إلى نبي آخر في موكب الأنبياء

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

مرَّتْ بنا قصة نبي الله صالح ـ عليه السلام ـ مع قومه ثمود في سورة الشعراء ، وأعيد ذكرها هنا ؛ لأن القرآن يقصُّ على رسول الله من موكب الأنبياء ما يُثبِّت به فؤاده ، كلّما تعرض لأحداث تُزلزل الفؤاد ، يعطيه الله النَّجْم من القرآن بما يناسب الظروف التي يمرُّ بها ، وهذا ليس تكراراً للأحداث ، إنما توزيع للقطات ، بحيث إذا تجمعتْ تكاملتْ في بناء القصة .

وقوله سبحانه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا .. ﴿٤٥﴾ ﴾ [النمل] لا بُدَّ أنه أُرسل بشيء ما هو ؟ ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [النمل] لذلك سُمّيت (أنْ) التفسيرية ، كما في قوله تعالى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ .. ﴿٧﴾ ﴾ [القصص] ماذا ؟ ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. ﴿٧﴾ ﴾ [القصص]

وقد يأتي التفسير بجملة ، كما في ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ .

---

(١) أورد ابن كثير في تفسيره (٣/٣٦٥) هذه القصة ، وعزاه لمحمد بن كعب القرظي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه « الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير » (ص ٣٤٨) .

(١٢) ﴾ [طه] بأى شيء ؟ ﴿قال يَـٰآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ (١٢٠)﴾ [طه]

فشرح الوسوسة وهى شيء عام بقوله ﴿قَالَ يَـٰآدَمُ .. (١٢٠)﴾ [طه] فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ .. (٤٥)﴾ [النمل]

والعبادة كما ذكرنا أن تطيع الله بفعل ما أمر ، وبترك ما نهى عنه وزجر . أما ما لم يردْ فيه أمر ولا نهى فهو من المباحات إنْ شئتَ فعلتها ، وإنْ شئت تركتها . وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء فى الأرض وجدنا أن ٥٪ من حركتهم تدخّل فيها الشارع بافعل ولا تفعل ، أما الباقى فهو مُباح

إذن : فالتكليف منُوط بأشياء يجب أنْ تفعلها ؛ لأن فيها صلاحَ مجتمعك ، أو أشياء يجب أن تتركها ؛ لأن فيها فساد مجتمعك

فماذا كانت النتيجة ؟

﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥)﴾ [النمل]

والاختصام أنْ يقف فريق منهم ضد الآخر ، والمراد أن فريقاً منهم عبدوا الله وأطاعوا ، والفريق الآخر عارض وكفر بالله

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أنْ يتهجَّموا على الإسلام وعلى أسلوب القرآن ، وهم يفتقدون الملكة العربية التى تساعدهم على فَهْم كلام الله ، وإنْ تعلَّموها فنفوسهم غير صافية لاستقبال كلام الله ، وفيهم خُبْث وسُوء نية

واعتراضهم أن ﴿فَرِيقَانِ .. (٤٥)﴾ [النمل] مثنى و ﴿يَخْتَصِمُونَ (٤٥)﴾ [النمل] دالة على الجمع ، فلماذا لم يَقُلْ : يختصمان ؟ وهذه لغة القرآن فى مواضع عدة

ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .. ﴿٩﴾﴾ [الحجرات]

والقياس يقتضي أن يقول: اقتتلتا، لكن حين نتدبَّر المعنى نجد أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى، فإنْ حدث قتالٌ حمل كُلٌّ منهم السلاح، لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد، فهم في حال القتال جماعة.

لذلك قال (اقتتلوا) بصيغة الجمع، أما في البداية وعند تقرير القتال فلكُلٍّ طائفة منهما رأيٌ واحد يعبر عنه قائدها، إذن: فهما في هذه الحالة مثنى.

كما أن الطائفة وإنْ كانت مفردة لفظاً إلا أنها لا تُطلق إلا على جماعة، فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه في مواجهة آخر من الطائفة الأخرى.

وهنا أيضاً ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ .. ﴿٤٥﴾﴾ [النمل] أي: مؤمنون وكافرون ﴿يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [النمل] لأن كل فرد في هذه الجماعة يقف في مواجهة فرد من الجماعة الأخرى.

وفي موضع آخر، شرح لنا الحق تبارك وتعالى هذه المسألة، فقال سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ[1] مِنْ

---

(١) المقامع: جمع مقمعة، وهي خشبة أو حديدة تُقمع بها الفيول ليُذلّ ويصيح. وقوله ﴿وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾﴾ [الحج] أي: يُضربون بها، كلما أرادوا الخروج من النار أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالاً لهم. [القاموس القويم ٢/ ١٣٤]

حديد (٢١) كُلَّما أرادُوا أن يخرجُوا منها من غَمٍّ أُعيدُوا فيها وذُوقُوا عذاب الحريق (٢٢)﴾ [الحج]

أما الفريق الآخر ﴿إنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمنُوا وعملُوا الصالحات جنَّات تجْري من تحتها الأنهار يُحلَّوْن فيها منْ أساور من ذهب ولؤْلُؤًا ولباسُهُمْ فيها حرير (٢٣) وهُدُوا إلى الطَّيِّب من القوْل وهُدُوا إلى صراط الحميد (٢٤)﴾ [الحج]

فبيَّن لنا الحق - سبحانه - كل فريق منهما ، وبيَّن مصيره وجزاءه

ونلحظ هنا ﴿فإذا .. (٤٥)﴾ [النمل] يسمُّونها الفجائية ، ويُمثِّلون لها بقولهم خرجتُ فإذا أسَدٌ بالباب ، والمعنى أنك فُوجئْت بشيء لم تكُنْ تتوقعه ، كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم نبيهم ﴿أن اعْبُدُوا اللَّه .. (٤٥)﴾ [النمل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان مؤمنون وكافرون

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضي أنْ يستقبلوا هذا الأمر بالطاعة والتسليم ، ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف فريق في الجنة وفريق في السعير ﴿إنَّ الأبْرار لفي نعيم (١٣) وإنَّ الفُجَّار لفي جحيم (١٤)﴾ [الانفطار]

وقلنا إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد في المجتمع ، الخالق عز وجل خلق في الإنسان النفس اللوامة التي ترده إلى رشده وتنبهه ، والنفس المطمئنة التي اطمأنتْ بالإيمان ، وأمنت الله على الحكم فلم تقلق ، والنفس الأمَّارة بالسوء ، وهي التي لا تعرف معروفاً ولا تنكر مُنكراً ، ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء

والله - عزَّ وجلَّ - رب ، ومن عادة الرب أنْ يتعهَّد المربَّى ليؤدي

غايته على الوجه الأكمل ، أرأيتم أبا يُرَبِّي أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام هو سبحانه ربي فلا يأمرني إلا لصالحي ، وصالح مجتمعي ، فلا شيء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شيء من معصيتنا يعود عليه بالضرر ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن كانت الفطرة السليمة تقتضي استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم .

وهذه الخصومة تجمع المؤمنين في جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الإيمان . والكافرين في جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر ، بل وعند لقاء الله تعالى في الجنة ؛ لأنهم اتفقوا في الدنيا في خطة العمل وفي الآخرة في غاية الجزاء ، كما يقول تعالى : ﴿ الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (٦٧) ﴾ [الزخرف]

أما الكفار فسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ، ويلعن بعضهم بعضاً ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، والقرآن حين يُصوِّر تخاصم أهل النار يقول بعد أنْ ذكر نعيم أهل الجنة :

﴿ هَـٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ[1] وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨) هَـٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لاَ مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠) قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا

(١) الحميم من الألفاظ الأضداد ، يكون الماء البارد ، ويكون الماء الحار . والحميم : العرق [لسان العرب - مادة : حمم] والغساق : ما يغسق ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه . [اللسان : مادة غسق]

ضعفاً في النار (٦١) وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار (٦٢) أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار (٦٣) إن ذلك لحق تخاصم أهل النار (٦٤)﴾ [ص]

إذن فالخصومة في الدنيا بين مؤمن وكافر، أما في الآخرة فبين الكافرين بعضهم البعض، بين الذين أضلوا والذين أضلوا، بين الذين اتُّبعوا والذين اتَّبعوا.

﴿ قَالَ يَٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِۖ لَوۡلَا تَسۡتَغۡفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ (٤٦) ﴾ (١)

لما ذُكرت قصة ثمود في الشعراء، لم تذكر شيئاً عن استعجال السيئة، فما هي السيئة التي استعجلوها وربهم عز وجل يلومهم عليها؟ هي قولهم ﴿ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين (٧٧) ﴾ [الأعراف]

وعجيب أمر هؤلاء القوم، ماذا يفعلون لو نزل بهم؟ قالوا معاً حينما تأتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل منهم في هذا الوقت.

والحق - تبارك وتعالى - يقول ﴿ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً (١٧) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً (١٨) ﴾ [النساء]

---

(١) قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة. وقال القرطبي: المعنى: لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؟ [تفسير القرطبي ٧/ ٤٩٧٥]

فلماذا تستعجلون السيئة والعذاب ، وكان عليكم أن تستعجلوا الحسنة . واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة ؛ لأنها لن تُقبل منكم ﴿ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾ [النمل]

﴿ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

اطيَّر : استعمل الطير ، وهذه عملية كانوا يلجئون إليها عند قضاء مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً ، فكان الواحد منهم يُمسك بالطائر ثم يرسله ، فإنْ طار ناحية اليمين تفاءل وأقبل على العمل ، وإنْ طار ناحية الشمال تشاءم ، وامتنع عما هو قادم عليه ، يُسمُّونها السانحات والبارحات [1] . فالمعنى : تشاءمنا منك ، وممَّنْ اتبعك .

﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ .. ﴿٤٧﴾ ﴾ [النمل] يعني : قضيته مقضيّ عليكم ، وليس للطير دخْل في أقداركم ، وما يجري عليكم من أحكام ، فكيف تأخذون من حركته مُنطلقاً لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يُقدَّر لكم من عند الله قضاءً يقضيه .

وفي آية يس : ﴿ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ .. ﴿١٩﴾ ﴾ [يس] يعني : تشاؤمكم هو كفركم الذي تمسكتم به .

لكنْ ، لماذا جاء التشاؤم هنا ، ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا : لأنه بمجرد أنْ جاءهم عارضوه ، فأصابهم قحْط شديد ، وضنَّتْ عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذي جرَّ علينا القَحْط والخراب

---

(١) السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك . والبارح : ما أتاك من ذلك عن يسارك [لسان العرب ـ مادة : سنح] .

وقوله: ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧)﴾ [النمل] الفتنة: إما بمعنى الاختبار والابتلاء، وإما بمعنى فتنة الذهب في النار.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ(١) يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨)﴾

وهذه المسألة أيضاً لقطة جديدة من القصة لم تُذكَر في الشعراء، وهكذا كل القَصَص القرآني لو تدبَّره الإنسان لوجده لقطات متفرقة، كلٌّ منها يضيف جديداً، ويعالج أمراً يناسب النجْم القرآنيّ الذي نزل فيه لتثبيت رسول الله ﷺ.

والرَّهْط: اسم جمع، لا واحدَ له من لفظه، ويدل على العدد من الثلاثة إلى العشرة، فمعنى ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ.. (٤٨)﴾ [النمل] كأنهم كانوا قبائل أو أسراً أو فصائل، قبيلة فلان وقبيلة فلان.. إلخ.

﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ.. (٤٨)﴾ [النمل] فلماذا قال بعدها: ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨)﴾ [النمل]؟ قالوا: لأن الإنسان قد يُفسد في شيء، ويُصلح في آخر، كالذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وهؤلاء عسى الله أنْ يتوبَ عليهم.

أما هؤلاء القوم، فكانوا أهل فساد مَحْض لا يعرفون الصلاح، فإنْ رأوْه عمدوا إليه فأفسدوه، فكأنهم مُصِرُّون على الإفساد، وللإفساد قوم ينتفعون به، لذلك يدافعون عنه ويعارضون في سبيله أهل الإصلاح والخير؛ لأنهم يُعطِّلون عليهم هذه المنفعة.

(١) ذكر ابن عباس أسماء هؤلاء التسعة، فقال: كان أسماؤهم: رعمى ورعيم وهرمى وهريم وداب وهواب ورياب وسيطع، وقدار بن سالف عاقر الناقة. [نقله السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٧].

وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادئ في أيِّ مصلحة تراه مكروهاً من هذه الفئة التي ستقع من الفساد ، يهاجمونه ويتتبعونه بالهمز واللمز ، يقولون : حنبلي ، وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك لم يقف في وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد .

﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

﴿ قالوا .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [النمل] أي : الرهط ﴿ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة الحمق وتفاهة التفكير ، إنهم يتعاهدون ويُقسمون بالله أنْ يقتلوا رسول الله ، وهذا دليل غبائهم ، وكأن الحق - تبارك وتعالى - يجعل لهم منافذ يظهر منها حُمْقهم وقلّة عقولهم .

ومعنى ﴿ لنُبيّتنّه .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [النمل] نُبيِّته : نجعله ينام بالليل ، والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حالَ نومه ، ثم يعاود الحركة بالاستيقاظ في الصباح ، لكن هؤلاء يريدون أنْ يُبيّتوه بيتوتة لا قيامَ منها . والمعنى : نقتله .

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه ﴿ لنقولَنَّ لوليّه .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [النمل] أي : وليّ الدم من عُصْبته ورحمه ﴿ ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ﴿٤٩﴾ ﴾ [النمل] أي : ما شهدنا مقتل أهله ، فمن باب أولى ما شهدنا مقْتله ، ولا نعرف عنه شيئاً .

هذا ما دبره القوم لنبي الله صالح - عليه السلام - يظنون أن الله يُسلم رسوله ، أو يُمكّنهم من قتله ، فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة ، هذا مكرهم وتدبيرهم .

﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٥٠ ﴾

معنى ﴿ ومكروا مكرًا .. ۝٥٠ ﴾ [النمل] أي : ما دبّروه لقتل نبي الله ورسوله إليهم ﴿ ومكرنا مكرًا .. ۝٥٠ ﴾ [النمل] وفرّق بين مكر الله عز وجل ﴿ والله خير الماكرين ۝٥٤ ﴾ [آل عمران] وبين مكْر الكافرين ﴿ ولا يحيق المكرُ السيئ إلا بأهله .. ۝٤٣ ﴾ [فاطر]

فنحن حين نمكر بحير ، فلا يُعَدُّ مكرًا ، إنما إبطال لمكْر العدو ، فلا يجوز لك أنْ تتركه يُدبّر لك ويمكُر بك ، وأنت لا تتحرك ؛ لذلك قال تعالى ﴿ والله خيرُ الماكرين ۝٣٠ ﴾ [الأنفال] لأنهم يمكرون بشرٍّ ، ونحن نمكر لندفع هذا الشر لنُصْرة رسولنا ، ونجاته من تدبيركم

والمكْر : مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة ، وهذا في الشجر رفيع السُّاق المتسلق حين تلتفُّ سيقانه وأغصانه ، بعضها على بعض ، فلا تستطيع أن تُميِّزها من بعضها ، فكُلٌّ منها ممكور في الآخر مستتر فيه . وكذلك المكر أن تصنع شيئًا تداريه عن الخصم

وقوله تعالى : ﴿ وهُمْ لا يشْعرُون ۝٥٠ ﴾ [النمل] أي : أنه مكْر مصنوك ومحكم ، بحيث لا يدري به الممكور به ، وإلا لا يكون مكْرًا

وحين نتأمل : ﴿ ولا يحيقَ المكرُ السَّيئُ إلاَّ بأهْله .. ۝٤٣ ﴾ [فاطر] و ﴿ والله خيرُ الماكرين ۝٥٤ ﴾ [آل عمران] نعلم أن المكر لا يُمدح ولا يُذَمّ لذاته ، إنما بالغاية من ورائه ، كما في قوله تعالى عن الظن ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن .. ۝١٢ ﴾ [الحجرات] فالظن منه الخيِّر ومنه السيىء

ونسمع الآن تعبيراً جديداً يعبر عما يدور في المجتمع من انتشار المكر وسوء الظن ، يقولون : الصراحة مكر القرن العشرين ، فالذي يمكر بالناس يظن أنهم جميعاً ماكرون لئلا يصدق كلامهم ، ويحتاط له حتى إنْ كان صدقاً ، فأصبح المكر وسوء الظن هو القاعدة ، فإنْ صارحتَ الماكر لا يُصدقك ويقول في نفسه : إنه يُعمي عنيَّ أو يُضللني .

﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ ﴾

أي : تأمل ما حاق بهم لما مكروا بنبي الله ، واتفقوا على التبييت له وقتْله ، يُرْوى أنهم لما دخلوا عليه أُلْقِي على كل واحد منهم حجر لا يدري من أين أتاه ، فهلكوا جميعاً ، فقد سخَّر الله به ملائكة تولَّتْ حمايته والدفاع عنه[1]

أو : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ، وهناك مات عليه السلام ، فَسُمِّيت حضرموت[2] وآخرون قالوا : بل ذهبوا ينتظرونه في سفح جبل ، واستتروا خلف صخرة ليُوقِعوا به فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعاً .

المهم ، أن الله دمرهم بأيِّ وسيلة من هذه ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ .. ﴿٣١﴾ ﴾ [المدثر] لقد أرادوا أنْ يقتلوه وأهله ، فأهلكهم الله

---

(١) قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة ، فامتلأت بهم دار صالح ، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم ، فقتلتهم الملائكة رضخاً بالحجارة ، فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها . [تفسير القرطبي ٧/ ٥١٠١]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٥١٠١) : « خرج صالح بمن آمن معه إلى حضرموت فلما دخلها مات صالح ، فسميت حضرموت » .

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

قوله تعالى: ﴿ فتلك بُيُوتُهُمْ خاويةً .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النمل] دليل على أن الله أهلكهم فلم يُبْقِ منهم أحداً، وتُركتْ بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم ﴿ إِنَّ في ذلك لآية .. ﴿٥٢﴾ ﴾ [النمل] عبرة وعظة ﴿ لقوم يعلمون ﴿٥٢﴾ ﴾ [النمل]

وفي مقابل إهلاك الكافرين (١)

﴿ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

فمن آمن واتقى من قوم صالح نجَّاه الله عز وجل من العذاب الذي نزل بقومهم قوم ثمود.

انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود، وحين نقارن الأحداث هنا بما ورد في سورة الشعراء نجد أحداثاً جديدة لم تُذْكَر هناك، كما لم يذكر هنا شيئاً عن قصة الناقة التي وردتْ هناك. مما يدلُّ على تكامل لقطات القصة في السور المختلفة.

ثم يقصُّ علينا طرفاً من قصة نبي آخر، وهو لوط عليه السلام.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

---

(١) قيل: آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل، أما الباقون فقد خرج بأبدانهم - في قول مقاتل وغيره - خُرَّاج مثل الحمص، وكان في اليوم الأول أحمر، ثم صار من الغد أصفر، ثم صار في الثالث أسود.

(لُوطًا) جاءت منصوبة على أنها مفعول به ، والتقدير : أرسلنا لوطًا ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ .. ﴿٤٥﴾ ﴾ [النمل]

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ [النمل] فذكر الداء الذي استشرى فيهم ، وفي سورة الشعراء قال سبحانه : ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾ [الأعراف] وهنا قال : ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ [النمل] أي : تتعالمون بها وتتجاهرون بها ، فدلَّ على أنهم أجمعوا عليها وارتضوْهَا ، وأنه لم يَعُدْ عندهم حياء من ممارستها .

أو : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حلَّ بأصحاب الفساد قبلكم من أقضية الله عليهم .

﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

هذا بيان وتفصيل للداء وللفاحشة التي انتشرت بينهم ، ومعنى ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [النمل] الآية في ظاهرها أنها تتعارض مع ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾ [النمل] لكن المعنى ﴿ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [النمل] الجهل هنا ليس هو ضد العلم ، إنما الجهل بمعنى السَّفَه .

والبعض يظن أن الجهل ألاَّ تعلم ، لا إنما الأمية هي ألاَّ تعلم ، أمَّا الجهل فأنْ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأميُّ أسهل في الإقناع ؛ لأنه خالي الذِّهْن . أمَّا الجاهل فلديه قضية خاطئة ، فيستدعي الأمر أن تنزع منه قضية الباطل ، ثم تُدخل قضية الحق ، فالجهل - إذن - أشقُّ على الدعاة من الأمية .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

عجيبٌ أمر هؤلاء ، فعلّة الإخراج عندهم وحيثيته ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾ [النمل] سبحان الله ، ومتى كان الطُّهْر ذنباً وجريمة تستوجب أنْ يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة نسمعها دائماً من أهل الباطل في كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق ، ويَسْعَوْن لإبعادهم من الساحة لتحلو لباطلهم

ومن عَدْل الله تعالى أن يظهر في منطقهم دليل إدانتهم وخُبْث طباعهم . فكلمة ﴿ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾ [النمل] التي نطقوا بها تعني أنهم أنفسهم أنجاسٌ تزعجهم الطهارة ، وما أحلَّ الله من الطيبات ، وكأن الله تعالى يجعل في كلامهم منافذ لإدانتهم ، وليحكموا بها على أنفسهم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾

أي : من المُهْلَكين مع قومها ، فقد كانت تدل قومها على ضيفان لوط ؛ ليأتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة ، لذلك أصابها من العذاب مثلما أصاب قومها

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۝٥٨ ﴾

اى قُبِّح هذا المطر ، وإنْ أبهم المطر هنا فقد وضّحه الحق ـ تبارك وتعالى ـ فى آيات أخرى فقال من طين ، ومن سجِّيل ، وهو الطين إذا حُرق فصار فخَّاراً ، وهذه الحجارة منظمة مُسوَّمة[1] صنعها الله لهم بحساب دقيق ، فلكلٍّ واحد منهم حجره المسمَّى باسمه ، والذى لا يُخطئه إلى غيره

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٥٩ ﴾

نعرف أن الله تعالى يُحمد على النعمة ؛ لكن هناك ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ .. ۝٥٩ ﴾ [النمل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخْذ للمكذِّبين قالوا[2] الخطاب هنا مُوجّه لرسول الله ﷺ ، وفيه إشارة إلى أن جُنْد الله هم الغالبون ، وأن العاقبة لهم ليطمئن رسول الله ، كما أن تطهير الكون من المفسدين فيه ، وحين تستريح منهم البلاد والعباد ، هذه نعمة تستوجب ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ . ۝٥٩ ﴾ [النمل]

وفى إهلاك الكافرين والمكذِّبين عبرة ودرسٌ لغيرهم ، حتى لا يتورطوا فى أسباب الهلاك ، وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد

لذلك أمرنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ أن نحمده إنْ رأينا خيراً نزل

---

(١) سوَّم الشىء : علّمه بعلامة . والسُّومة : العلامة والسيمة والسِّيماء بكسر السين : العلامة [القاموس القويم ١/٣٣٧]

(٢) قاله ابن عباس ، وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المنثور (٦/ ٣٧) وقال النحاس : هذا أوْلى ، لأن القرآن مُنزَّل على النبى ﷺ ، وكل ما فيه فهو مخاطب به عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لغيره [نقله القرطبى فى تفسيره ٧/٥٠١٢]

بالأخيار ، أو شراً حلّ بالأشرار . فالمعنى ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ .. (٥٩)﴾ [النمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا ، وأن المفسدين انهزموا واندحروا.

ألاَ ترى قولَ أهل الجنة ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ[(١)] مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ .. (٧٤)﴾ [الزمر]

كذلك حين ترى الشرير الذي شاع شرُّه وكَثُر فساده حين ينزل به ما يستحق من عقاب الله تقول جميعاً ساعة تسمع خبره: الحمد لله ، هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أنْ تلهج ألسنتُهم بالحمد عند نزول النعمة على أصحابها ، والنقمة على مَنْ يستحقها.

ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)﴾ [الأنعام]

فبعد أنْ قطع الله دابر الظالمين قال: الحمد لله رب العالمين . ونلحظ هنا الفرق بين فتح لك ، وفتح عليك ، فتح لك يعني: فتح في صالحك ، ومنه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١)﴾ [الفتح]

أما فتح عليهم يعني: بالسوء نكاية فيهم ، فمعنى ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الأنعام]

أعطاهم الخير ليهلكهم به ، وهم في حال نعمة ومكانة ، حتى إذا أخذهم الله كان أَخْذه أليماً شديداً.

---

(١) بوأه: أسكنه . وبوأه في الأرض: مكَّن له فيها . وتبوأت المنزل: اتخذته مسكناً [القاموس القويم ٨٨/١]

وفي قصة نوح عليه السلام ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٨)﴾ [المؤمنون]

فحَمْدُ الله هنا على أمرين: الحمد لله لأنه أغرق الكافرين الظالمين وخلّصنا منهم، والحمد لله لأنه نجّى المؤمنين.

ثم يقول سبحانه: ﴿وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ .. (٥٩)﴾ [النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله، وجعل العاقبة لهم، والسلام عليهم بعدما لاقوه من عَنَت الكفار وعنادهم، فالحمد لله الذي أهلك المفسدين، وأتى بالسلام على المهتدين.

ثم يطرح الحق سبحانه قضية، ويأتي بها في صورة سؤال واستفهام؛ لتكون أبلغ في النفس من مجرد الإخبار بها: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)﴾ [النمل]

ولو أن الآية قالت: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لأن الله خير وما يشركون به شرٌّ؛ لكان الكلامُ خبراً، والخبر في ذاته وبصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق أو الكذب.

أمّا حين تُعرض هذه القضية في صورة الاستفهام، فقد جعلت مخاطبك هو الذي ينطق بها، كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك وأياديك عليه، فبدل أن تخبر أنت: فعلتُ لك كذا وكذا تدعه هو الذي يُخبر فتقول: ألم أفعل لك كذا وكذا؟ ولا يقول هذا إلا واثقٌ ومعتقدٌ أن الإجابة ستكون في صالحه.

فالمعنى: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)﴾ [النمل] قولوا لنا أنتم ونحن نرتضي حكمكم بعدما رأيتم وسمعتم من هذه القصة: الله خير أم الذين أشركوا به خير؟ ولابد أن تأتي الإجابة: الله خير؛ لذلك

لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله ﷺ وأسرع بالجواب : « بل الله خير وأبقى وأجلُّ وأكرم »[1] .

مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه ، لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذي نسمعه من هؤلاء (الذكِّيرة) الذين يُشجِّعون المقرئين بالصياح والضجيج الذي لا يتناسب وجلال الآيات ، وهم مع ذلك لا يفهمون المعاني ولا يتأثرون بها ، لدرجة أن منهم مَنْ يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زِدْنا .

وقد كان الكتبة من الصحابة ينفعلون بالآيات معنىً ، حتى إن أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملَى عليه ، لماذا ؟ لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى ، مما يدل على أن القرآن جاء موافقاً للفطرة السليمة ، ومن هذا التوافق قول أحد الصحابة[2] ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٤ ﴾ [المؤمنون] متنزل بها القرآن كما قالها .

والنبي ﷺ يقول عن سورة الرحمن : « لقد قرأتُ سورة الرحمن على إخوانكم الجن ، فكانوا أحسن استجابة منكم ، فكانوا كلما قلت : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ ١٣ ﴾ [الرحمن]

قالوا : لا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد »[3] .

إذن : حين نسمع كلام الله علينا أن ننفعل به ، وأنْ نتجاوبَ معه

(١) أورده القرطبي في تفسيره (٧/٥١٠٥) أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية يقول : « بل الله خير وأبقى ، وأجل وأكرم » . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٣٧) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة ، أنه كان إذا قرأ ، ولم يذكر رفعه للنبي ﷺ .

(٢) هو : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : وافقت ربي ووافقني في أربع ، نزلت هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ١٢ ﴾ [المؤمنون] قلت أنا : فتبارك الله أحسن الخالقين ، فنزلت ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٤ ﴾ [المؤمنون] ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٤٦/٣) وعزاه لابن أبي حاتم .

(٣) أورده السيوطي في « الدر المنثور » (٧/ ٦٩) وعزاه للترمذي وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

تجاوباً واعياً ، فعند آية التسبيح نُسبِّح ، وعند آية الحمد نحمد الله ، وعند آية الدعاء نقول : آمين ، هذه مواجيد انفعالية بسماع القرآن والتجاوب معه ، لا أنْ نسمعه أو نهذه كهذ(١) الشِّعْر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ ﴾

﴿ أَمَّنْ .. (٦٠) ﴾ [النمل] هذا استفهام آخر ، وكان الحق - تبارك وتعالى - بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنصر للمؤمنين أراد أنْ يُربِّب في النفس الإيمان بالله ، وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين خميرة إيمانية ، ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون هم أنفسهم على استعداد للتصدي لأعداء الدعوة والمناهضين لها .

يقول سبحانه :

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ .. (٦٠) ﴾ [النمل]

إذن : المسألة لا تقف عند معركة انتصر فيها المؤمنون على الكافرين ، فهناك في خلق الله ما هو أعظم من ذلك ، فلو سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض يقولون : الله ولئن سألتهم : مَنْ خلقهم يقولون : الله ، فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها ، فكأن الحق

---

(١) الهذ [بالذال] : سرعة القراءة . وفي حديث ابن عباس : قال له رجل : قرأت المفصل الليلة ، فقال : أهذّاً كهذ الشعر ؟ أراد أتهذ القرآن هذاً فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر . [لسان العرب - مادة : هذذ]

تبارك وتعالى يقول لهم : الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أم ما تشركون ؟

وما دام أن الله تعالى ادّعى مسألة الخَلْق لنفسه سبحانه ، ولم يَقُمْ لهذه الدعوى منازع ، فقد ثبتتْ له سبحانه إلى أنْ يدّعيها غيره ﴿ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] فإنْ كان هناك إله آخر خلق الخَلْق فأين هو ؟ إما أنه لم يَدْرِ بهذه الدعوى ، أو دَرَى بها وجَبُن عن المواجهة ، وفي كلتا الحالتين لا يصلح إلهاً ، وإلا فليأتِ هو الآخر بخَلْق ومعجزات أعظم مما رأينا

فإذا قال الله تعالى أنا الله ، ولا إله غيري ، والخَلْق كله بسمائه وأرضه صنعتي ، ولم يوجد معارض فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ... ﴿١٨﴾ ﴾ [آل عمران]

فقضية الوحدانية شهد الله أولاً بها لنفسه ، ثم شهد بها الملائكة وأولو العلم من الخَلْق

ويقول سبحانه في تأكيد هذا المعنى ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ ﴾ [الإسراء]

أي : لاجتمع هؤلاء الآلهة ، وثاروا على الإله الذي أخذ منهم مُلْكهم ، وادّعاه لنفسه ، أو لذهبوا إليه ليتقرّبوا منه ويتودّدوا إليه .

وقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] السماء : كُلُّ ما علاك فأظلّك ، والماء معروف أنه ينزل من السحاب وهو مما علانا ، أو أن الإنزال يعني إرادة الكون ، وإرادة الكون في كل كائن تكون من السماء ، ألا ترى قوله تعالى ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد]

وقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴿٢٥﴾ ﴾ [الحديد] ومعلوم أن الحديد يأتي من الأرض لكن إرادة كونه تأتي من السماء

ثم يقول سبحانه ﴿ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة .. (٦٠) ﴾ [النمل] للماء فوائد كثيرة في حياتنا ، بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية على ذكر الحدائق ؛ لأنها قوام حياة الإنسان في الأكل والشرب .

فإنْ قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات ، وليس بها مُقوِّمات حياتنا . نقول : نعم هي كذلك الآن ، لكن في الماضي كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة ، أو حائط .

وقال ﴿ ذات بهجة .. (٦٠) ﴾ [النمل] مع أنك لو نظرتَ إلى القمح مثلاً وهو عَصَبُ القوت لوجدته أقل جمالاً من الورد والياسمين والفُلّ مثلاً ، وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلتُ لك بالكماليات وبالجماليات ، فمن باب أوْلَى أوفر لك الضروريات .

والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقي بذوق عباده وبمشاعرهم ، واقرأ مثلاً قوله تعالى : ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه[1] .. (٩٩) ﴾ [الأنعام] يعني : قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل في جمالها ومنظرها البديع ، وكأنها دعوة للرقي بالذوق العام والتأمل في بديع صُنْع الله .

ألا ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها ، ولم يُبِح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال : ﴿ انظروا إلى ثمره .. (٩٩) ﴾ [الأنعام] فإنْ لم تكونوا تملكونه ، فكفاكم التمتُّع بالنظر إليه .

ومن هذا الارتقاء الجمالي قوله تعالى بعد أنْ حدَّثنا عن الضروريات في الأنعام : ﴿ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (٦) ﴾ [النحل]

---

(١) أينع الثمر ييع : أدرك ونضج وحان قطافه . [القاموس القويم ٢ / ٣٧٢] .

وقال ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً .. ﴿٨﴾ ﴾ [النحل]

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة ، وأعطانا كمالياتها وجمالياتها. وتأمل دقة الأسلوب في ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ .. ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] فالضمير في ﴿ خَلَقَ ﴾ ضمير الغائب (هو) يعود على الله عز وجل ، وكذلك في (وأنزل) أما في (فأنبتنا) فقد عدل عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ، فلماذا ؟

قالوا : لأن نِعَمَ الله فيها أشياء لا دخْلَ للإنسان فيها كالخَلْق وإنزال المطر ، ومثل هذه المسائل لا شبهةَ لاشتراك الإنسان فيها ، وهناك أشياء للإنسان دَخْلٌ فيها كالزرع والإنبات ، فهو الذي يحرث ويزرع ويسقي .. الخ مما يُوحي بأن الإنسان هو الذي يُنبت النبات ، فأراد سبحانه أنْ يُزيل هذا التوهم ، فنسب الإنبات صراحة إليه - عز وجل - ليزيل هذه الشبهة.

وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك ، ويذكر لك سَعْيك ، فيقول ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾ [الواقعة] نعم لك عمل وسعي في هذه المسألة ، لكنك استخدمتَ الأرض المخلوقة لله ، وآلة الحديد المخلوقة لله ، والبذور المخلوقة لله ، والماء المخلوق لله ، أما مسألة الإنبات نفسها فلا دَخْلَ لك بها ، فلا تقُلْ زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة ، لكن قُلْ : حرثتُ وسقيتُ.

لذلك تجد الرد في آخر الآية نفياً لأيِّ شبهة في أن لك دَخْلاً في مسألة الزرع ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا .. ﴿٦٥﴾ ﴾ [الواقعة] وأكّد الفعل بلام التوكيد لينفي هذه الشبهة.

على خلاف الكلام عن الماء ، حيث لا شبهة لك فيه ، فيأتي بنفس الفعل ، لكن بدون لام التوكيد ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنتُمْ

أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا[1] فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾ [الواقعة]

ومعنى ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح فساعة تسمع ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] قد تظن أنها صفة طيبة فيهم . لكن لابدَّ في مثل هذا اللفظ من تدقيق ؛ لأنه يحمل معاني كثيرة . نقول : عدلَ في كذا يعني : أنصف ، وعدل إلى كذا يعني : مال إليه ، وعدل عن كذا : يعني : تركه وانصرف عنه ، وعدل بكذا ، يعني : سوَّى .

فالمعنى هنا ﴿ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾ [النمل] عنه ، وياليتهم يعدلون عنه فحسب ، إنما يعدلون عنه إلى غيره ، ويسوُّون به غيره ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ ﴾ [الأنعام]

أي : يسوُّونه سبحانه بغيره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

لما تكلم الحق سبحانه في الآية السابقة عن السموات والأرض أتى بأشياء مشتركة بينهما ، فالسماء ينزل منها الماء ، والأرض تستقبل الماء ، وتنبت لنا الحدائق ذات البهجة .

---

(١) الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أجَّ الماء يؤج : اشتدت ملوحته . [القاموس القويم ١/٧]

أما في هذه الآية ، فالكلام عن الأرض ، لذلك ذكر لنا مسائل من خصوصيات الأرض . ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ... ﴿٦١﴾ ﴾ [النمل] معنى قراراً أي استقراراً ، حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأنْ يستقرّ عليها الإنسان .

﴿ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ﴿٦١﴾ ﴾ [النمل] الماء ينزل من السماء وينتفع به مَنْ سقط عليه مباشرة ، أما ما ينزل على الجبال فيتجمع في الوديان وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط ، ومن ماء المطر ما ينساب في مَجَارٍ تُسمّى الأنهار .

وتستطيع أنْ تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية ، فالنهر ينساب الماء فيه من أعالي الجبال ، ومن أماكن متفرقة تتتبع المنخفضات والسهل من الأرض الذي يستطيع الماء أنْ يشقّ مجراه فيه فتراه ملتوياً متعرجاً ، يدور حول الجبال أو الصخور ليشقّ مجراه

أما القناة الصناعية ، فتراها على هيئة الاستقامة ، إلا إذا اعترض طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النفوذ ، فيحملهم على تغيير المسار والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه

وتستطيع أنْ تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبوّلْتَ في أرض رملية ونظرتَ إلى مجرى البول فتراه يسير متعرجاً حسب طبيعة الأرض التي يمرّ بها .

﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴿٦١﴾ ﴾ [النمل] الرواسي هي الجبال الثابتة الراسية ، وفي موضع آخر بيَّن سبحانه الحكمة من هذه الجبال فقال ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴿١٥﴾ ﴾ [النحل]

فالحكمة من خَلْق الجبال تثبيت الأرض حتى لا تضطرب ،

ولو أنها خُلِقَتْ على هيئة الثبات والاستقرار لما احتاجتْ إلى الجبال ، إذن هي مخلوقة على هيئة الحركة ، ولا بُدَّ لها من مُثقِّلات

ولا تقتصر الحكمة من خَلْق الجبال على تثبيت الأرض ، إنما لها مهمة أخرى في قوله تعالى ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٣) ﴾ [النازعات]

فكيف تكون الجبال متاعاً للإنسان وللحيوان ؟

نعم ، هي متاع ؛ لأنها مخزن مياه ، حينما ينقطع المطر نجد المياه التي تساقطت على الجبال ، إما في الأنهار ، وإما في الشلالات ، وخلف السدود بين الوديان ، أو في العيون والآبار مما امتصته الأرض .

وكما أن الجبال هي مخازن للمياه ، هي أيضاً مخازن للخصوبة التي تمدُّ الأرض الزراعية عاماً بعد عام بقدر ، بحيث تستمر خصوبة الأرض ، وسبق أنْ تكلمنا عن ظاهرة التعرية التي تُفتِّت الطبقة العليا من الصخور فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر ، وتختلط بالتربة الزراعية فتزيد من خصوبتها

ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتَّتتْ في عدة سنوات ، ولفقدنا مصدر الخصوبة بعد ذلك ، فهذه الظاهرة من علامات رحمة الله بخَلْقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان زادتْ الرقعة الخصبة الصالحة للزراعة .

وسبق أنْ قُلْنا إنك حين تتأمل وضع الجبال مع الوديان تجد أن الجبل مُثلث قاعدته إلى أسفل ، وقمته إلى أعلى ، أما الوديان فعلى عكس الجبال ، فهي مثلث قاعدته إلى أعلى وقمته إلى أسفل ، وهكذا

نرى أن كل زيادة من طَمْي الجبل والغِرْيَن[1] الذي يتفتت منه يزيد في مساحة الوادي ، فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان .

لذلك يقول تعالى عن الجبال ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑨ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ⑩﴾ [فصلت]

فجعل الجبال الرواسي هي مخازن القوت من طعام وشراب ، ولك أن تتأمل نيل مصر ووادِيَه ، كيف تكوَّن من الطمي الذي حملته المياه من أعالي الجبال في إفريقيا ، لتُكَوِّن هذه المنطقة الخصبة في مصر

ثم يقول سبحانه ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ⑥١﴾ [النمل]

البحرين : أي العَذْب والمالح لأن الماء : منه العَذْب ، ومنه المالح ، ومن قدرته تعالى وحكمته أنْ يحجز بينهما ، وإنْ كان الماء المالح هو مصدر الماء العَذْب ، لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح للماء المالح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، وكلما اتسع سطح الماء اتسع البَخْر الذي يكوِّن السحب ، بحيث يسقط المطر الكافي لمعيشة أهل الأرض

وما أجملَ قول الشاعر المادح

أهدى لمجلسه الكريم وإنَّما ... أهدى لَهُ مَا حُزْتَ مِنْ نَعْمَائِهِ

كَالبَحْرِ يُمطِرهُ السَّحَابُ ومَا لَهُ ... فَضْـلٌ عَلَيْه لأنَّه مِنْ مَائِهِ

ولكي تعلم فضل الله علينا في إنزال المطر وتوفير الماء العَذْب ،

---

(١) الغرين : الطين الذي يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساً . وقال الأصمعي : الغرين أن يجيء السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جفَّ رأيت الطين رقيقاً على وجه الأرض قد تشقق [لسان العرب - مادة : غرن]

انظر إلى التكلفة والمشقة التي تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من الماء ، في حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التي تسقي البلاد والعباد في كل أنحاء الدنيا .

وقد مثّلنا لمسألة اتساع رقعة البَحْر بكوب الماء إذا أرقْتَهُ على الأرض ، فإنه يجفُّ في عدة دقائق ، أمّا لو تركت الماء في الكوب لعدة أيام ، فإنه لا ينقص منه إلا القليل .

ومن الماء العذْب ما سلكه الله تعالى ينابيع في الأرض ليخرجه الإنسان إذا أعوزه الماء على السطح ، أو سلكه ينابيع في الأرض بمعنى أن يسير العَذْب بجوار المالح ، لا يختلط أحدهما بالآخر مع ما عُرِف عن الماء من خاصية الاستطراق

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق ، فمنْ قَعْر البحر المالح تخرج عيون الماء العَذْب ؛ لأن لكل منهما طريقاً ومسلكاً وشعيرات يسير فيها بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر ، كما قال تعالى

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (٢٠) ﴾ [الرحمن]

وكما أن الماء العَذْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكوِّن الآبار والعيون ، كذلك الماء المالح يتسرب في بطن الأرض ليكوِّن من تفاعلاته الأحجار الكريمة ، كالمرمر ، والمعادن كالحديد والمنجنيز والجرانيت .. الخ

وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالأرض جاء بهذا الاستفهام ﴿ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ .. (٦٠) ﴾ [النمل] يعني خلق هذه الأشياء ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .. (٦١) ﴾ [النمل] والذين لا يعلمون أصنامهم وقطعنا حُجَّتهم بعدم العلم .

ولو نظرنا إلى الأرض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مُستقرٌ وسكَنٌ ، فالأرض كثيفة ، وفيها غبرة بسبب صافية البياض ؛ ذلك لأن الله تعالى يريد لها أنْ تستقبل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها النبات ، ولو أن الأرض كانت شفافة تعكس الضوء والحرارة لما استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تثمر في الصيف ، وأخرى في الشتاء

ولما أجرَوْا بعض التجارب على النبات ، فوضعوه في مكان مظلم ، ثم جعلوا ثُقْباً في ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن النَّبْتة بما أودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من النور والدفء ، فسبحان الذي خلق فسوَّى والذي قدَّر فهدى .

ومن آيات الله في خَلْق الأرض أنْ جعلها على هيئة الحركة والدوران ، لتأخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء ، وخريف وربيع ، إنها أدوار تتطلبها مُقوِّمات الحياة

لذلك تجد علماء النبات يُقسِّمون المناطق الزراعية على الأرض يقولون هذا حزام القمح مثلاً ، وهذا حزام الموز ، وهذا حزام المطاطس ، فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المزروعات يناسب سكان هذه المنطقة وبيئتها وجوّها .

لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات في مكانه المناسب لا تصيبه الآفات ، أمّا حين يُنقل إلى مكان غير مكانه ، وبيئة غير بيئته لا بُدَّ أنْ يُصاب

وفي الأرض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقاً مباشراً ، فمن خصائص الأرض وهي من الطين الذي خُلق منه الإنسان ، فهي في

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى عنه أقرب الناس إليه ، وألصق الناس به ، عندها تستقبله الأم وتحتويه وتستر عليه كُلّ ما يسوؤه .

ومن خصائص الأرض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان ومخلّفاته وتُحولها بقدرة الله إلى مُخصِّب يزدهر به المزروعات ، ويزيد به المحصول ، وفي الريف يحملون روث الحيوانات ذا الرائحة الكريهة إلى الحقول ، فإذا به ينبت فيه الوردة الجميلة الذكية التي يتشرّق الإنسان لرائحتها .

إنها عجائب في الخلْق ، لا يقدر عليها إلا الله عز وجل أتذكرون المثل الذي يقول (فلان يعمل من الفسيخ شربات) هكذا قدرة الله التي تخلق الأضداد .

ألا ترونّ أن أفضل الفاكهة نأكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر وهي تُروى بماء المجاري

وبعد أنْ حدَّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة التي يحتاجها كل الخلق في السماء والأرض والجبال والمطر . الخ يُحدِّثنا سبحانه عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان دون آخر ، وفي وقت دون آخر ، فيقول سبحانه

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ[1] إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

(يجيب) الإجابة هي تحقيق لمطلوب لداعيه ، والمضطر هو

(١) قال ابن عباس هو ذو الضرورة المجهود وقال السدي الذي لا حول له ولا قوة وقال ذو النون هو الذي قطع العلائق عما دون الله [ذكرها القرطبي في تفسيره (٧ / ٥١٠٧)]

الذى استنفد الأسباب ، وأخذ بها فلم تُجْدِ معه ، فليس أمامه إلا أنْ يترك الأسباب إلى المسبِّب سبحانه فيلجأ إليه ؛ ذلك لأن الخالق - عز وجل - قبل أنْ يخلق الإنسان خلق له مُقوِّمات حياته وضرورياتها وسخَّرها لخدمته .

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك ، وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له » .

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تُسخِّر بها هذه الأشياء وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات . فإنْ أردتَ أنْ تُرفِّه حياتك فتحرك فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله ، وبالطاقة الفاعلة فيك ، وفكِّر كيف ترتقى وتُثرِى حركة الحياة من حولك .

فالماء الذى ينساب فى داخل البيت حين تفتح الصنبور ، والضوء الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء ، والسيارة التى تنقلك فى بضع دقائق . كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب ، وهذه كلها يد الله الممدودة لعبده ، والتى لا ينبغى لنا ردّها .

فإذا ما حاولتَ ولم تفلح ، ولم تثمر معك الأسباب ، فعليك أنْ تلجأ مباشرة إلى المسبِّب سبحانه ، لأنه خالقك والمتكفِّل بك .

واقرأ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا .. (١٢) ﴾ [يونس] ويا ليته ساعةَ دعا ربه ولجأ إليه فاستجيب له يجعل له عند ربه رجْعة ، ويتوقع أنْ يصيبه الضُّر مرة أخرى ، لكن إنْ كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان :

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢) ﴾ [يونس]

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ ﴿٦٢﴾﴾ [النمل] فالمضطر إذن لابدَّ أنْ يُجيبه الله ، فمَنْ قال : دعوتُ فلم يُستجب لي ، فاعلم أنه غير مضطر ، فليست كل ضائقة تمرُّ بالعبد تُعدُّ من قبيل الاضطرار ، كالذي يدعو الله أن يسكن في مسكن أفضل مما هو فيه ، أو براتب ودَخْل أوفر مما يأخذه .. الخ ، كلها مسائل لا اضطرارَ فيها ، وربما علم الله أنها الأفضل لك ، ولو زادك عن هذا القدر طغيتَ وتكبرتَ .

كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾﴾ [العلق]

فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ، وربُّك يعلم أنه لا خيرَ فيه ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾﴾ [الإسراء]

فربُّك يُصحِّح لك هذا الخطأ في فهمك للمسائل فيقول لك : سأحقق لك الخير ، لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه ، فلو أجبتُك إلى ما تريد لحدث مَا لا تُحمد عقباه ، وكأن الله - عز وجل - وهو ربُّنا والمتولّي أمرنا يجعل على دعائنا (كنترول) ولو كان الله سبحانه موظفاً يلبي لكل مِنّا طلبه ما استحق أن يكون إلهاً .. حاشا لله .

فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع ، فلا بُدَّ للرب أن يتدخل في أقدار عبده بما يصلحه ، وأنْ يختار له ما يناسبه ؛ لأنه سبحانه الأعلم بعواقب الأشياء وبوقتها المناسب ، ولكل شيء عنده تعالى موعد وميلاد .

واقرأ قول الله تعالى : ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ .. ﴿١١﴾﴾ [يونس]

ألاَ ترى بعض الأمهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه ، فإنْ عصاها في شيء أو ضايقها تقول رافعةً يديها إلى السماء (إلهي أشرب

نارك) أو (إلهي أعمى ولا أشوفك) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟

إذن : من رحمته تعالى بنا أنْ يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء ويُعافينا من الحمق والعجلة .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴿٦٢﴾ ﴾ [النمل] فكما أنه لا يجيب المضطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الله ، ولو كان هناك إله آخر يجيب المضطر ويكشف السوء لتوجَّه الناسُ إليه بالدعاء ، لكن حينما يُصاب المرء لا يقول إلا : يا رب ، ولا يجد غير الله يلجأ إليه ؛ لأنه لن يغشَّ نفسه في حال الضائقة أو المصيبة التي ألمتْ به .

وقد مثَّلنا لذلك - ولله المثل الأعلى - بحلاق الصحة في الماضي ، وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ، فلما أنشئت كلية الطب وتخرَّج فيها أحد أبناء القرية اتجهتْ الأنظار إليه ، فكان الحلاق يتهمُ في الطب والأطباء ، وأنهم لا خبرةَ لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية ، لكن لما مرض ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إنْ غشَّ الناس فلن يغشَّ نفسه ، أخذ الولد في ظلام الليل ولفّه في البطانية ، وذهب به إلى (الدكتور) الجديد .

لذلك يقول كل مضطر وكل مَنْ أصابه سوء : يا رب يا رب ، حتى غير المؤمن لا بُدَّ أن يقولها ، ولا بُدَّ أنْ يتجه بعينه وقلبه إلى السماء إلى الإله الحق ، فالوقت جدٌّ لا مساومة فيه .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ .. ﴿٦٢﴾ ﴾ [النمل] أي : يخلفُ بعضكم بعضاً فيها ، كما قال : ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .. ﴿٥٥﴾ ﴾ [النور]

فهل يملك هذه المسائل إلا الله : ﴿ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ﴿٦٢﴾ ﴾ [النمل] والاستفهام هنا ينكر وجود إله غير الله يفعل هذا ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾ [النمل] يعني : لو تفكرتُم وتذكرتُم لعرفتم أنه لا إله إلا الله .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

هذه أيضاً من الأمور الخاصة التي تخصُّ بعض الناس دون بعض ، وكانت قبل تقدُّم العلم ، حيث كانت النجوم هي العلامات التي يهتدي بها الملاحون في البحر والمسافرون في البر ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [النحل]

وقد برع في علوم الفلك والنجوم وفي علوم البحار علماء من العرب وضعُوا أُسساً لهذه العلوم ، لا عن علم عندهم ، إنما عن مشاهدة لظواهر الكون ، وتوفيق وهداية من الله عز وجل .

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان في الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة حدثتْ صدفة ، أو حتى بطريق الخطأ ، وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى تخمير العجين ليخرج الخبز على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك يُسمُّون العجين : فطير وهو الملط الذي لم يتخمر ، وخمير وهو الذي تخمَّر وارتفع قليلاً وتخلَّله الهواء .

وقد نقلوا هذا المعنى للرأي ، يقولون : فلان رأيه فطير يعني سطحي متعجل ، وفكرة مختمرة يعني : مدروسة بتأنٍّ ، ومنه الفطْرة يعني الشيء حين يكون على طبيعته .

وربما اكتشفتْ إحدى النساء مسألة التخمير هذه نتيجة خطأ أو مصادفة حين عجنتْ العجين ، وتأخرت في خَبْزه حتى خمر ، فلما

خبرته جاء على هذه الصورة المحببة إلينا ، كذلك الأمر في اكتشاف ابنسلين مثلاً ، والغواصات والبخار والعجلة .. الخ

وتأمل مثلاً لماذا تطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع ، إنها - إذن - هداية الله الذي خلق فسوَّى ، والذي قدَّر فهدى

الحديد تعلمنا طرْقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها لنبيه داود عليه السلام حين قال ﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ⑩﴾ [سبأ]

إذن كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تأتي بهداية الله ، وكلما مرَّ الزمن تكشفتْ لنا أسرار الكون ، كلٌّ في ميعاده وميلاده الذي أراده الله ، إما أنْ يستنبطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده وإلا فيأتي ولو مصادفة

واقرأ إن شئت قوله تعالى : ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. ⑳⑤⑤﴾ [البقرة] فحين يشاء الله يكشف لك الأشياء ، وييُسر لك أسبابها ، فربما لم تنتبه لها أراكها مصادفة ، ومن وسائل إعلام الله لخلقه مثلاً أهل البوادي ترى الواحد منهم متكئاً ينظر إلى السماء ويقول لك السماء ستمطر بعد كم من الساعات ، وليس في السماء سحاب ولا غَيْمٌ يدل على المطر ، لكنه عرفها بالاستقراء والتجربة

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهي تأكل بالغريزة ، تأكل الحشيش الجاف ، ولا تأكل مثلاً النعناع الأخضر ، أو الريحان مع أن رائحته جميلة ، لماذا ؟

لأنه جُعل للرائحة الطيبة ، لكن طعمه غير طيب ، وإذا أكل الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبداً على خلاف الإنسان الذي يأكل حتى التخمة ، ثم الحلو والبارد والساخن ، ويقولون (أرها

الألوان تريك الأركان) أى أنّ معدتك ألوان الطعام وأصنافه ، تريك الأركان الخالية فيها .

لذلك تجد رائحة رَوْث الحيوان أقلّ كراهية من رائحة فضلات الإنسان ؛ لأنها تأكل بالغريزة التى خلقها الله فيها ، ونحن نأكل بالشهوة ، وبلا نظام نلتزم به .

وقوله تعالى ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا .. (٦٣) ﴾ [النمل] أى مُبشِّرات بالمطر ﴿ بين يدى رحمته .. (٦٣) ﴾ والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله ﴿ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ . (٦٣) ﴾ [النمل] أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات البر والبحر ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) ﴾ [النمل] تنزّه أن يكون له فى كَوْنه شريك .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) ﴾

مسألة الخَلْق هذه لا يستطيعون إنكارها ، وقد سألهم الله .﴿ ولئن سألتهم مَّنْ خلقهم ليقولُنَّ الله .. (٨٧) ﴾ [الزخرف]

وفى موضع آخر ﴿ ولئن سألتهم مَّنْ خلق السمٰوات والأرض ليقولُنَّ الله . (٢٥) ﴾ [لقمان]

لأنهم لا يملكون إنكارها ، وإنْ أنكروها فالردّ جاهز : على مَنْ خلق أولاً أن يُرينا شيئاً جديداً من خَلْقه .

ومعنى ﴿ يبدأ الخلق (٦٤) ﴾[النمل] يعنى الخَلْق الأول من العدم ﴿ ثُمَّ يُعيدهُ (٦٤) ﴾[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ، وأخبرنا

بالغيب أننا سنُبعث يوم القيامة ، وسيعاد هذا الخَلْق مرة أخرى ، فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث . فقالوا كما حكى القرآن ﴿ ق والقرآن المجيد (١) بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب (٢) أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد (٣) ﴾ [ق]

فاستبعدوا البعث بعد الموت ، وتحلُّل الأجساد في التراب . وهذه القضية خاضَ فيها الفلاسفة بكلام طويل ، وللردِّ عليهم نقول : أنتم في القوانين الوضعية تجعلون الثواب لمن أحسن ، والعقوبة لمن قصَّر ، وتُجرِّمون بعض الأعمال بعينها ، وتضعون لها العقوبة المناسبة ، وفي القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصٍّ ، ولا نصَّ إلا بإعلام .

ولم نر في القانون الوضعي جريمة تُركت بلا عقوبة ، فإذا كان البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التي تنظم حياتهم ، أليس رب البشر أوْلَى بقانون الثواب والعقاب ؟ وإذا كنتَ لا ترضى لنفسك أنْ يفلتَ المجرم من العقاب ، فكيف ترضى ذلك لله ؟

ثم ألا نعلم أن كثيراً من المجرمين يرتكبون جرائمهم في غفلة من القانون ، أو يُعمُّون على العدالة ويهربون من العقاب ، ويُفلتون من القوانين الوضعية في الدنيا ، ولو تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضاً في الآخرة لكانوا هم إذن الفائزين ، ولسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج عن القانون .

أما مَنْ علم أن له رباً قيوماً عليه ، وإنْ عمَّى على قضاء الأرض فلن يُعمِّي على قضاء السماء ، وإنْ أفلتَ من عقاب الدنيا فلن يُفلتَ أبداً من عقاب الآخرة - إنْ علم ذلك استقام .

لكن ، ما وجه استبعادهم للبعث ﴿ ذلك رجع بعيد (٣) ﴾ [ق]

يقولون : هَبْ أن إنساناً مات ودُفن وتحلل جسده إلى عناصر امتصتها الأرض ، ثم غُرست شجرة في هذا المكان وتغذتْ على هذه العناصر ، وأكل من ثمارها عدة أشخاص ، وانتقلت جزئيات الميت إلى الثمار ثم إلى من أكل منها ، فحين يُبعث الخَلْق يوم القيامة فلأيّهما تكون هذه الجزئيات : للأول أم للثاني ؟ إذا بعثتها للأول كانت نقصاً في الثاني ، وإنْ بعثتها للثاني كانت نقصاً في الأول .

وهذا الكلام مبهم على سبيل أن الشخص مادة فقط ، لكن الشخصيات مادة و معنى . وهبْ أن شخصاً بديناً يزن مثلاً مائة كيلو أصابه مرض أهزله حتى قلَّ وزنه إلى خمسين كيلو مثلاً ، ثم عُولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى ، فهل الجزئيات التي نقصت من وزنه هي نفسها التي دخلتْ فيه بالصحة والتغذية ؟ بالطبع لا ، أتغيرتْ شخصيته بهذا النقص ، أو بهذه الزيادة ؟ لا ، بل هو هو .

إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين ، وله معنى وروح ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتي الشخص المراد .

لذلك يقول تعالى ردّاً على هؤلاء المتفلسفين : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ④ ﴾ [ق]

فماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررتُم بالخَلْق الأول واعترفتم بأن الله هو الخالق ، وأليست الإعادة من موجود أهونَ من الخلْق بدايةً من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز وإلى علم .

أما العلم ، فالحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ

الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ④﴾ [ق] يعنى: يعلم وزنك، ويعلم جزئياتك، لا يغيب منها ذرة واحدة[1].

أما القدرة، فقد آمنتم بها حين أقررتم بقدرته تعالى على الخَلْق من عدم. والإعادة أهون من الإنشاء الأول ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ .. ㉗﴾ [الروم]

وإنْ كان الخالق - عز وجل - لا يُقَال فى حقه هيِّن وأهْون، لكنها بعُرْفكم أنتم، وبما يُقرِّب المسألة إلى أذهانكم.

وفى القدرة أيضاً يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ .. ⑮﴾ [ق]

ثم يقول سبحانه: ﴿وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .. ㉖﴾ [النمل]

الرزق: كلُّ ما يُنتفع به، وهو إما من السماء وإما من الأرض، وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء، ويختلط بتربة الأرض فيخرج النبات.

﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ .. ㉖﴾ [النمل] يكرر نفس الاستفهام السابق لتأكيد أنه لا إله إلا الله يأتيكم بهذه النعم.

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ㉖﴾ [النمل] أى: هاتوا الدليل على وجود إله آخر يقول: أنا الذى بدأتُ الخلْق، وأنا الذى أرزق من السماء والأرض. فإذا لم يأتِ منْ يقول هذا فقد ثبتتْ الدعوة لصاحبها حيث لم يَقُم معارض - ودعْك من مسألة الإعادة هذه،

---

(1) قال ابن عباس: قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ ④﴾ [ق]: ما تأكل الأرض من لحومهم وأشعارهم وعظامهم. وقال قتادة: يعنى الموتى تأكلهم الأرض إذا ماتوا. [الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى ٧/٥٩٠]

يكفي أن يدعي الخلْق ؛ لأن القادر على الخلْق قادر على الإعادة ، فلا يستحيل على الذي خلق من عدم أنْ يُعيد من موجود .

لكن ، ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والأرض بعد مسألة الإعادة ؟ لا بُدَّ أن تكون هناك علاقة بينهما ، فالرزق الذي يأتي عن طريق التقاء ماء السماء بتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دورة الإنسان وإعادة كإعادته ، حيث يتغذى الإنسان على نبات الأرض ، ويأخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء ، وما تبقى منه يخرج على صورة فضلات تتحلل في الأرض ، حتى ما تبقَّى منها في جسم الإنسان يتحلل بعد موته إلى عناصر الأرض

فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجفّ ويتبخر ماؤها ، وكذلك اللون والرائحة في الأثير الجوي ، وما تبقى منها من مادة جافة تتحلل في التربة ، فإذا ما زرعنا وردة أخرى ، فإنها تتغذى على ما في التربة من عنصر ، وما في الأثير الجوي من لون ورائحة

إذن فعناصر التكوين في الكون لم تَزِدْ ولم تنقص منذ خلق الله الخلْق ، ولدورة النبات في الطبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون بخلْق الإنسان ، ثم موته ، ثم إعادته يوم القيامة

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه من دورة النبات ، دليلاً بما نراه على الغيب الذي لا نراه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

كما قال الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .. (٥٩) ﴾ [الأنعام]

والغيب: كلّ ما غاب عن إدراكك وحسّك، لكن مرة يكون الغيب غيباً إضافياً يغيب عنك، ولا يغيب عن غيرك، فأنا لا أعرف مثلاً ما في جيوبكم لكن أنتم تعرفون. والذي سُرِق منه شيء وأخفاه السارق، فالمسروق منه لا يعلم أين هو، لكن السارق يعلم.

وإما يكون الغيب غيْباً مطلقاً، وهو ما غاب عنّا جميعاً وهو قسمان: قسم يغيب عنا جميعاً، لكن قد نكتشفه ككل الاكتشافات التي اهتدى إليها البشر. وهذه يكون لها مقدمات تُوصِّل إليها، وهذا غيب نصف إضافي؛ لأنه غيب اليوم، لكن نراه مشهداً بعد ذلك، فلا يكون غيباً.

ومثال ذلك: تمرين الهندسة الذي نعطيه للأولاد بمقدِّمات ومعطيات، يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب، وهذا النوع يقول الله عنه ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥) ﴾ [البقرة]

فإذا شاء الله وجاء ميلاد هذا الغيب أطلعهم الله تعالى على المقدمات التي توصِّل إليه، إما بالبحث، وإما حتى مصادفة، وهذا يؤكده قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. (٥٣) ﴾ [فصلت]

ومن الغيب المطلق غَيْبٌ حقيقي، لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله فقد استقل سبحانه وتفرَّد بمعرفته. وهذا الغيب يقول تعالى عنه: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ .. (٢٧) ﴾ [الجن]

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ ﴿٦٥﴾﴾ [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه، إلا أنه جعل لها مُقدِّمات وعلامات تدلّ عليها وتُنبئ بقُرْبها.

قال عنها ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [طه] البعض[1] يظن أن ﴿أُخْفِيهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [طه] يعني: أداريها وأسترها. لكن المعنى ليس كذلك ﴿أُخْفِيهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [طه] يعني: أزيل خفاءها[2]، نفرِّق بين خَفَى الشيء وأخفاه. خفي الشيء يعني: ستره وداراه، أما أخفاه فمعنى: أظهره، وهذه تُسمَّى همزة الإزالة، مثل: أعجم الشيء يعني: أزال عُجْمته. ومنه المعجم الذي يُوضِّح معاني المفردات.

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف، تقول: مرض فلان يعني: أصابه المرض، ومرَّض فلاناً يعني: عالجه وأزال مرضه، ومنه: قشَّر البرتقالة يعني: أزال قشرها.

فالمعنى ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا .. ﴿١٥﴾﴾ [طه] أي: أكاد أُظهرها، ألا ترى أن للساعة علامات كبرى وعلامات صغرى، نرى بعضها الآن، وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى.

لكن يظل للقيامة وقتها الذي لا يعلمه إلا الله؛ لذلك يقول عنها ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ .. ﴿١٨٧﴾﴾ [الأعراف]

والنبي ﷺ يفتخر بأنه لا يعلم موعدها، فيقول حين سُئل عنها

---

(١) قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٥٦٣)، قال: لا أظهر عليها أحداً غيري.

(٢) أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ورقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أَخفيها) [بفتح الألف] يقول: أظهرها. [الدر المنثور للسيوطي ٥/٥٦٣]

« ما المسئول عنها بأعلم من السائل »[١]

فشرفٌ لرسول الله ألاَّ يعلم شيئاً استأثر الله بعلمه ، والقيامة غيبٌ مطلق لم يُعْطِ الله مفاتحه لأحد حتى الرسل.

وقد يُكرم الله تعالى بعض خَلْقه ، ويُطلعه على شيء من الغيب ، ومن ذلك الغيبيات التي أخبر بها النبي ﷺ دونَ أن يكون لها مُقدِّمات توصلُ إليها ، فلا بُدَّ أنها أتته في وحي القرآن ، كما في قوله تعالى: ﴿ الٓمٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ .. ۝٤ ﴾ [الروم]

وكان الروم أقرب إلى الله؛ لأنهم أهل كتاب ، وكان الفرس كفاراً يعبدون النار ، لذلك كان رسول الله ﷺ وصحابته يتمنَّوْن انتصار الروم على الفرس ، فنزل الوحي على رسول الله يخبره: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝٢ ﴾ [الروم] لكنهم في النهاية: ﴿ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ ﴾ [الروم] ولولا أن الله تعالى حدد غلبهم: ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ .. ۝٤ ﴾ [الروم] لكان انتصارهم دائماً ، لكن مَنْ يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عُظْميين بعد بضع سنين إلا الله ؟

ولأن انتصار الروم يُفرح المؤمنين بالله ، قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝٤ بِنَصْرِ اللَّهِ .. ۝٥ ﴾ [الروم]

وتشاء قدرة الله أنْ يأتي انتصار الروم على الفرس في نفس

---

(١) حديث متفق عليه: أخرجه مسلم في صحيحه (٨) ، وكذا البخاري في صحيحه (٥٠) من حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ في صورة رجل يسأله ، ومما سأله قال: « أخبرني عن الساعة » . قال: « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . قال: فأخبرني عن أماراتها قال: « أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان » . ثم قال رسول الله ﷺ لعمر: « يا عمر ، أتدري من السائل ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم . قال: « فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم » .

اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على الكافرين في بدر[1]

ومن الغيب الذي يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من الصدِّيق أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وقد أعطى ابنته عائشة ـ رضي الله عنها ـ مالاً ، فلما حضرته الوفاة قال لها : هاتي ما عندك من المال ، ثما هما أخواك وأختاك . أخواك هما محمد وعبد الرحمن ، وأختاك : لا نعلم أن لعائشة أختاً غير أسماء ، فمن هي الأخرى[2] ؟

كان الصدِّيق قد تزوج من ابنة خالته[3] وكانت حاملاً ، لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ تجلى عليه وألهمه أنها ستُنجب بنتاً تنضم إلى عائشة وأسماء[4]

وقوله تعالى : ﴿وما يشعرون أيان يبعثون ﴿٦٥﴾﴾ [النمل] أي : كما

---

(١) عن أبي سعيد الخدري قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ، فأعجب المؤمنون بظهور الروم على فارس . أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ١٩٧

(٢) هي : أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية ، تابعية ، أمها حبيبة بنت خارجة وضعتها بعد موت أبي بكر . روى عنها جابر بن عبد الله الأنصاري . [الإصابة ٨/٢٧٦]

(٣) هي : حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية ، زوج أبي بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر وهي حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى فكان كذلك . تزوجت بإساف بن عتبة بن عمرو بعد وفاة أبي بكر . انظر الإصابة في تمييز الصحابة (٨/٤٨)

(٤) تزوج أبو بكر الصديق عدة نساء :

- أم رومان بنت عمير بن عويمر الكنانية : وأنجب منها : عائشة ، عبد الرحمن . اسمها زينب بنت عبيد . كانت زوجة للحارث بن سخبرة أو بعبد الله بن الحارث وولدت له الطفيل ثم مات عنها وتزوجها خليفه أبو بكر الصديق . ماتت في حياة النبي ﷺ [الإصابة ٨/٢٣٢]

- حبيبة بنت خارجة ، وأنجب منها : أم كلثوم . وتزوجت بعده .

- قتيلة بنت عبد العزى قرشية من بني عامر بن لؤي ، وهي والدة أسماء ، وعبد الله . قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة (٨/١٦٩) : « إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت » .

أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده ، كذلك لا نشعر بالبعث ، ولا متى سنُبعث

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

معنى ﴿ ادَّارك .. ﴿٦٦﴾ ﴾ [النمل] أى تدارك يعنى توالى وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل . ومنه قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا .. ﴿٣٨﴾ ﴾ [الأعراف] يعنى جُمِع بعضهم على بعض .

إذن تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله ، فما منهم إلا وقد دعا إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر ، وأتى بالدليل عليه

ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا .. ﴿٦٦﴾ ﴾ [النمل] أى من الآخرة ، فلماذا ؟ يقول تعالى ﴿ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾ [النمل] أى عميتْ أبصارهم وبصائرهم عنها ، فلم يهتدوا ، ولو تفتحتْ عيونهم وقلوبهم لآمنوا بها .

يقول تعالى ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ ﴾ [الحج]

إذن هناك شيء موجود بالفعل ، لكنى أغفلته ، أو تغافلت عنه بإرادتى ، فآيات البعث والقيامة موجودة ومُتداركة ، لكن الناس عمُوا عنها فلم يروْها

ومعنى ﴿ عَمُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾ [النمل] جمع عَمٍ ، وهو الذى عميتْ بصيرته عن دلائل القيامة الواضحة

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

يريدون أنْ يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعْثهم ، لكن مَنْ قال لهم : إن الآخرة ستأتي مع الدنيا ، وما سُمِّيت الآخرة إلا لأنها تأتي آخراً بعد انقضاء الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

أي : من لدن آدم - عليه السلام - والناس يموتون والأنبياء تذكر بهذا اليوم الآخر ، لكنه لم يحدث ﴿ إنْ هذا إلاَّ أساطير الأولين ﴿٦٨﴾ ﴾ [النمل] أي : كذب وافتراء ونسج خيال كما في أساطير السابقين ، لكن ما الدافع لهم لأنْ يتهموا الرسل في بلاغهم عن الله هذا الاتهام ؟

قالوا : لأن نفس المرء عزيزة عليه ، وكل مُسْرف على نفسه في المعاصي يريد أنْ يُؤمِّن نفسه ، وأنْ يريحها ، وليس له راحة إلا أنْ يقول هذا الكلام كذب ، أو يتمنى أن يكون كذباً ، ولو اعترف بالقيامة وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة ، فليس في جُعْبته إلا كفر بالله وعصيان لأوامره ، فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعي أن يؤنس نفسه بتكذيب ما أخبر به الرسول .

لذلك نجد من هؤلاء مَنْ يقول في القدر : إذا كان الله قد كتب عليَّ المعصية ، فلماذا يُعذِّبني بها ؟ والمنطق يقتضي أن يكملوا

الصورة فيقولون : وإن كتب عليَّ الطاعة ، فلماذا يثيبني عليها ؟ فلماذا ذكرتُم الشر وأغفلتم الخير ؟

إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذي ينجون منه ويهربون به من عاقبة أعمالهم.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ ﴾

يدعوهم الله تعالى إلى السير في مناكب الأرض للنظر وللتأمل لا فيمن بُعث ، لأن البعث لم يأت بَعْد ، ولكن للنظر في عاقبة المجرمين الذين كذَّبوا رسلهم فيما أتَوا به ، وكيف أن الله هزمهم ودحرهم وكتب النصر للرسل.

والبعث مما جاء به الرسل ، فمَنْ كذَّب الرسل كذَّب بالبعث مع أنه واقع لا شكَّ فيه ، لكن الحق - تبارك وتعالى - يُخفيه لوقته ، كما قال سبحانه : ﴿ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ .. ﴿١٨٧﴾ ﴾ [الأعراف]

ثم يُسلِّي الله تعالى رسوله ﷺ ليُخفِّف عنه ألم ما يلاقي في سبيل الدعوة ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

وقد خاطب الحق سبحانه رسوله بقوله : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ ﴾ [الكهف]

والمعنى : مُهلك نفسك من الحزن ، والبخع كما قلنا : المبالغة في

الذبح بحيث توصله إلى البخاع[1] والحق - تبارك وتعالى - يوضح أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط، ولا عليه آمن مَنْ آمن أو كفر مَنْ كفر، إنما حب النبي ﷺ لأمته وحرْصه على نجاتهم جعلاه يحزن ويألم إنْ شرد منه واحد من أمته، ألَم يقلْ عنه ربه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه عنهم

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾﴾

يقول المكذبون بالبعث ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ.. ﴿٧١﴾﴾ [النمل] أي بالبعث ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾﴾ [النمل] في أن هناك بَعْثًا

وسمَّوْا إخبار الله لهم بالبعث وعْداً، مع أنه في حقهم وعيد، وفَرْق بين وَعَد وأوعد: وَعَد للخير وأوعد للشر، لكن الله تعالى يطمس على ألسنتهم، وهم أهل الفصاحة فيقولون ﴿مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ ﴿٧١﴾﴾ [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد، لأن إبعاد المخالف لك بشرٌ وَعْد لك بخير

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول: لقد وعدنا بأمرين: وعدنا رسلنا بالتأييد والنصرة، ووعدنا العالم كله بالبعث، فإذا كنا صادقين في الأولى وهي مُشاهدة لكم ومُحسَّة فخذوها مقدمة ودليلاً على صدْقنا في الأخرى، وقد عاينتُم أن جميع الرسل انتصروا على

---

(١) قال الزمخشري: هو من بخع الذبيحة إذا بالغ في ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ بالذبح البخاع بالباء، وهو العرق الذي في الصُّلْب، والنخع بالنون دون ذلك، وهو أن يبلغ بالذبيحة النخاع وهو الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة. قال ابن الأثير: هكذا ذكره الزمخشري في الكشاف وفي كتاب الفائق في غريب الحديث ولم أجده لغيره. [لسان العرب - مادة: بخع]

مُكذِّبيهم: إما بعذاب الاستئصال، وإما بعذاب الهزيمة والانكسار.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

كلمة ﴿ عسى .. ﴿٧٢﴾ ﴾ [النمل] تفيد الرجاء، لكنها من الله تفيد التحقيق، فلو قُلْت مثلاً: عسى أن يعطيك فلان، لكان الرجاء ضعيفاً، وأقوى منه لو قُلْت: عسى أن أعطيك؛ لأنني لا أملك فلاناً، لكن أملك نفسي، وأقوى من ذلك أن أقول: عسى أن يُعطيك الله؛ لأن أسبابي أنا قد لا تمكِّنني من الوفاء، أما إنْ قال الله تعالى: عسى، فهي قمة التأكيد والتحقيق في الرجاء، وهي أعلى مراتبه وأبلغه.

ومعنى ﴿ رَدِفَ لَكُم .. ﴿٧٢﴾ ﴾ [النمل] أي: تبعكم وجاء بعدكم، من أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة، فهو خلفه مباشرة. وفعلاً أصابهم ما يستعجلون، فلم يمرّ طويلاً حتى حاقت بهم الهزيمة في بدر[1]، فصدَّقْنا في الأولى حين قلنا: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر] وقد عاينتُم ذلك، فخذوه دليلاً على الغَيْب الذي أخبرناكم به.

ثم يقول ربّ العزة سبحانه:

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾

فمن فضله تعالى عليكم أنْ يُؤخِّر القيامة لعل الناس يرعوون،

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥١٦٤): ﴿ بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾ [النمل] من العذاب، فكان ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب القبر.

وإلا لفاجأهم من أول تكذيب . وهذا يبين أن الله تعالى يُمهل الخلْق ليزداد فيهم أهل الهدى والإيمان ، ألاَ ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأتُوا جميعاً مرة واحدة في وقت واحد ، إنما على فترات زمنية واسعة .

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا في معاركهم مع الكفر يألمون إنْ فاتهم قتْل واحد من رؤوس الكفر وقدته مثل عكرمة وعمرو وخالد وغيرهم ، ولو أطلعهم الله على الغيب لَعلموا أن الله تعالى نجَّاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بَعْد لنُصْرة الإسلام ، وليكونوا قادة من قادته ، وسيوفاً من سيوفه المشْهَرة في وجوه الكافرين .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣) ﴾ [النمل] دليل على أن البعض منهم يشكر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) ﴾

ولك أنْ تقول في هذه الآية : إذا كان الله تعالى يعلم ما تُكنُّ صدورهم وما تخفيه ، فمن باب أوْلَى يعلم ما يُعلنون ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وما يعلنون (٧٤) ﴾ [النمل] ؟

نقول : لأن ما في الصدور غَيْب والله غَيْب ، وقد يقول قائل : ما دام أن الله غَيْب فلا يعلم إلا الغيب ، فنردّ عليه بأن الله تعالى يعلم الغيب ويعلم العلن :

﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ[(١)] فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧٥) ﴾

---

(١) قال الحسن : الغائبة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض ، حكاه النقاش . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنهم وهذا عام . [ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٥١١٥)]

معنى ﴿ غائبة .. ﴿٧٥﴾ ﴾ [النمل] يعنى الشيء الغائب ، ولحقتْ به التاء الدالة على المبالغة ، كما نقول في المبالغة راوٍ وراوية ، ونسَّاب ونسَّابة ، وعالم وعلامة ، كذلك غائب وغائبة ، مبالغة في خفائها .

و (مِنْ) هنا يرى البعض أنها زائدة ، لكن كلمة زائدة لا تليق بأسلوب القرآن الكريم وفصاحته ، ونُنزِّه كلام الله عن الحشو واللغو الذي لا معنى له ، والبعض تأدب مع القرآن فقال (من) هنا صلة ، لكن صلة لأى شيء ؟

إذن : لابد أن لها معنى لكي نوضحه نقول : إذا أردتَ أنْ تنفي وجود مال معك تقول : ما عندي مال ، وهذا يعني أنه لا مالَ معك يُعتَدّ به ، ولا يمنع أن يكون معك مثلاً عدة قروش لا يقال لها مال ، فإن أردتَ نفي المال على سبيل تأصيل العموم في النفي تقول : ما عندي من مال ، يعني بداية مما يُقال له مال مهما صَغُر ، فمِنْ هنا إذن ليست زائدةً ولا صلةً ، إنما هي للغاية وتأصيل العموم في النفي .

فالمعنى ﴿ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ﴿٧٥﴾ ﴾ [النمل] أن الله تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شيء ، مهما كان صغيراً لا يُعتَدُّ به ، واقرأ قوله تعالى :

﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴿٥٩﴾ ﴾ [الأنعام]

كما أن قدرته تعالى لا تقف عند حد العلم إنما ويسجله ﴿ إلا في كتاب مبين ﴿٧٥﴾ ﴾ [النمل] أي في أمّ الكتاب الذي سجَّل الله فيه كل أحداث الكون ، فإذا ما جاءتْ الأحداث نراها مُوافقة لما سجَّله الله عنها

أولاً ، فمثلاً لما ذكر الحق ـ تبارك وتعالى ـ وسائل النقل والمواصلات في زمن نزول القرآن قال ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ ﴾ [النحل]

فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ ﴾ [النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن ، وإلاَّ فأين السيارة والطائرة والصاروخ في وسائل المواصلات ؟

إذن نستطيع الآن أنْ ندخل كل الوسائل الحديثة تحت ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ ﴾ [النحل]

وسبق أن قلنا إن من عظمة الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ألاَّ يُحكم بشيء لا اختيار لعبيد فيه ، إنما بما له فيه اختيار ويفضحه باختياره ، كما حدث في مسألة تحويل القبلة ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ۝١٤٢ ﴾ [البقرة]

فيعلنها الله تعالى صراحة ، ويُسمِّيهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله ويعادون رسول الله ، وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً ما حكاه القرآن عنهم .

ولم نَرَ منهم عاقلاً يتأمل هذه الآية ، ويقول ما دام أن القرآن حكى عنا هذا قبل نقوله ، وفي هذه الحالة يجوز لهم أنْ يتهموا القرآن وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله ، لكن لم يحدث وقالوا فعلاً بعد نزول الآية ﴿ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ۝١٤٢ ﴾ [البقرة] يعني تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة ، قالوه مع ما لهم من عقل واختيار

وهذه المسألة حدثتْ أيضاً في شأن أبي لهب لما قال الله عنه :

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣)﴾ [المسد]

لأنه قالها لرسول الله ﷺ لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله ، فقال له : تباً لك ألهذا جمعتنا[1] . وأبو لهب عم رسول الله ، كحمزة والعباس ولم يكن رسول الله يدري مستقبل عمه ، فلعله يؤمن كما آمن حمزة وصار أسد رسول الله ، وكما آمن العباس بن عبد المطلب .

فلما نزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا .. (١)﴾ [المسد] كان بإمكانه أنْ يُكذِّبها وأن يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقاً ، فله على ذلك قدرة ، وله فيه اختيار ، لكنه لم يفعل .

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أنْ يحكم حكماً على مختار كافر به ، وهو قرآن يُتْلَى علانيةً على رءوس الأشهاد ، ومع ذلك لا يستطيع التصدِّي له ، ويبقى القرآن حُجَّة الله على كل كافر ومعاند .

ومما نتأمل قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولَّى حفظه بنفسه - سبحانه وتعالى - ولم يُوكله إلى أحد ، مع أن في القرآن أشياء وأحداثاً لم توجد بعد ، فكأن الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجِّلها

---

(١) عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)﴾ [الشعراء] خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا (جبل بمكة) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدِّقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباً . قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت هذه السورة ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١)﴾ [المسد] . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/١٨١) وأحمد في مسنده (١/٣٠٧) ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان (حديث ٣٥٥) ، والبخاري في صحيحه أيضاً (٨/٧٣٦ - فتح الباري)

ويعلنها ، لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة .

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الأشياء ألاّ تطارعه ؛ لأنه مالكها .
ألاَ ترى أن الإنسان يحفظ (الكمبيالة) التي له ، ولا يهتم بالتي عليه ؟ أما ربُّنا عز وجل فيحفظ لنا الأشياء وهي عليه سبحانه وتعالى

واقرأ إن شئت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [القمر] فالله يُسجِّلها على نفسه ويحفظها ؛ لأنه القادر على الإنفاذ ، وفعلاً هُزِم الجمع وولَّوْا الأدبار وصدق الله

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ ﴾

فَرْق بين أن تخاطب خاليَ الذهن ، وأنْ تخاطب مَنْ لديه فكرة مُسْبقة ، فخالي الذهن يقبل منك ، أما صاحب الفكرة المسْبقة فيعارضك ، كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض كتاب الله وينكر ما جاء به ، ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكنْ إنْ سألتَهم عما أخبر به القرآن يقولون نعم نعرف هذا من كتبنا ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾ [البقرة]

لذلك سيدنا عبد الله بن سلام[1] عندما نظر إلى رسول الله علم أنه الرسول الحق ، فمالتْ نفسه إلى الإسلام وقال والله إنّي لأعرف

---

(١) هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبي عليه السلام كان من بني قينقاع ، كان اسمه الحصين فسماه النبي ﷺ عبد الله ، أسلم أول ما قدم النبي ﷺ المدينة ، وقيل تأخر إسلامه إلى سنة ثمان كان أعلم بني إسرائيل ومن سادتهم توفي بالمدينة عام ٤٣ للهجرة [الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٨١]

محمداً كمعرفتي بابني ، ومعرفتي بمحمد أشد ، وصدق الله حين قال عنهم ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .. (١٤٦) ﴾ [البقرة]

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذي يُوصله إلى الله والذي ينبغي لكل عاقل أنْ يتبعه ، فلما أراد أنْ يُسلم أحب أنْ يكسب الجولة بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب ، فقال يا رسول الله لقد استشرفتْ نفسي للإسلام ، وأخاف إنْ أسمتَ أن يذمُني اليهود ويفعلوا بي كذا وكذا ، فاسألهم عنِّي قبل أنْ أسلم ، فسألهم رسول الله فقالوا هو حَبْرنا وابن حَبْرنا

وكالوا له الثناء والمديح عندما قال عبد الله أما وقد قلتم ما قلتم ، فأشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقالوا بل هو شرُّنا وابن شرِّنا ، وكالوا له عبارات السب والشتم[1]

ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول

﴿ وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) ﴾

معنى ﴿ لَهُدًى .. (٧٧) ﴾ [النمل] أي هداية دلالة وإرشاد ، وهذه للمؤمن وللكافر ﴿ وَرَحْمَةٌ (٧٧) ﴾ [النمل] للمؤمنين فقط كما قال سبحانه ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٢) ﴾ [الإسراء] وفرق بين الشفاء والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضي المغايرة ، الشفاء من الداء الذي جاء القرآن ليعالجه ، والرحمة ألا يعاودك هذا الداء مرة أخرى .

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/١٦٥ ـ فتح الباري) والبيهقي في دلائل النبوة (٢/٥٢٧ ـ ٥٢٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم قالوا أولاً « ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » وفي لفظ آخر « خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾﴾

قوله تعالى ﴿ٱلْعَزِيزُ .. ﴿٧٨﴾﴾ [النمل] أي الذي يقهر ولا يُقهر، ويغلب ولا يُغلب، ويجير ولا يُجار عليه، وهو مع ذلك في عزته ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾﴾ [النمل] فقد يكون عزيزاً لا يُغلب، لكن لا علم عنده. فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة في مكانها، ويضع الذلة في مكانها

كما قال سبحانه ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران]

وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال: التقدير: بيدك الخير والشر، وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير في كل الأحوال؛ لأن إيتاء الملك لمن ينصف في الرعية خير، ونزع الملك ممن يطغى به ويظلم خير أيضاً؛ لأن الله سلب منه أداة الطغيان حتى لا يتمادى، ففي كلٍّ خير.

وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل، فاطمئن أيها المؤمن بالله، وتوكل على الله.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ ﴾

والتوكل : أن تستضعف نفسك في شيء تحاول أن تقضيه بقوة فلا تجدها عندك ، والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحي الذي لا يموت ، أما إن توكلتَ على بشر مثلك فقد يُفاجئه الموت قبل أنْ يقضي لك حاجتك .

وقال ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ ﴾ [النمل] أي : أنك تتوكل على الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل ، لا على معصيته ، وما دُمْتَ تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا بُدَّ أن يكون نصيرك ومعينك .

ثم يُسلِّي الحق سبحانه رسوله ﷺ ويُعزيه كي لا يألم على مَنْ شردوا منه فلم يؤمنوا :

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ[1] وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾

والمعنى : لا تحزن يا محمد ، ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا من قومك ، فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له أداة

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥١١٧) : « قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور ، وبما روى في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات ، وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك ، فلو لم يسمع الميت لم يُسلَّم عليه » وقال أيضاً في التذكرة له (ص ١٦٤) : « لا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال ما ، فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص ، وقد وجد هنا ، أو أن المراد نفي الإسماع النافع لهم »

استقبال في السامع هي الأذن ، فإذا تعطلت هذه الأداة لن يسمعوا ، وهؤلاء القوم تعطلت عندهم أداة السمع ، فهم كالموتى والذين أصابهم الصمم ، فآيات الله الكونية كثيرة من حولهم ، لكن لا يرون ولا يسمعون

وبيت الأمر يقف بهم عند حد الصمم ، إنما يُولُّون مدبرين من سماع الدعوة ، وهذه مبالغة منهم في الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم إنْ جلسوا فلن يسمعوا ، فما بالك إذا ولَّوْا مدبرين يجرون بعيداً ، وكان الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله ، فيستميله النداء ، وعندها تكون مصيبته كبيرة ـ على حدِّ زعمهم .

وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق ، وأنهم لو صغوا إليه لاتبعوه ، ألم يقولوا : ﴿ لا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ .. (٢٦) ﴾ [فصلت]

ذلك لأن للقرآن جلالاً وجمالاً يأسر الألباب ؛ لذلك نَهَوْا عن سماعه ودَعَوْا إلى التشويش عليه ، حتى لا ينفذ إلى القلوب

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَٰدِي الْعُمْيِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ (٨١) ﴾

فرْق بين سماع قالة الحق أو قضية الصدق ، وأنت خالي الذهن ، وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها ، فلكي يُثمر السماع ينبغي أنْ تستقبل الدعوة بذهن خالٍ ثم تبحث بعقلك الدعوة وما ينقضها ، فما انجذبتَ إليه واطمأنتْ إليه نفسك فادخله

وهذه يُسمُّونها ـ حتى في الماديات ـ نظرية الحيز أي أن الحيز

الواحد لا يتسع لشيئين في الوقت نفسه . وسبق أنْ مثَّلنا لذلك بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بُدَّ أنْ يخرج منها الهواء أولاً على شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثفُ من الهواء .

ومعنى ﴿إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾ [النمل] ولقائل أن يقول : ما دام تُسمِع مَنْ يؤمن بآياتنا ، فما فائدة السماع وهو مؤمن ؟ نقول : الأيات ثلاثة ، مترتبة بعضها على بعض ، فأولها : الآيات الكونية العقدية التي نشاهدها في الكون وتستدلّ بها على وجود إله خالق قادر فتسأل : مَنْ هذا الإله الخالق فيأتي دور الرسول الذي يُبيِّن لك ويحلّ لك هذا اللغز . ولا بُدَّ له من آيات تدل على صدْقه في البلاغ عن الله هي المعجزة ، فإنْ غفلنا عن الآيات الكونية ذكّرنا بها الرسول ، فقال : ومن آياته كذا وكذا .

فإذا آمنتَ بالآيات الكونية وبآيات المعجزات ، فعليك أنْ تؤمن بآيات الأحكام التي جاءتْ بها معجزة النبي ﷺ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾﴾

كلمة ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ .. ﴿٨٢﴾﴾ [النمل] أي : سقط كأنه وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمَنْ يُجبره على السقوط . والسقوط ﴿عَلَيْهِمْ .. ﴿٨٢﴾﴾ [النمل] كما في قوله تعالى : ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. ﴿٢٦﴾﴾ [النحل]

والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرّضون لشدائد ومتاعب ، وبتتبع هذه المادة (وقع) في القرآن نجد أنها جاءت كلها في الشدائد إلا

في موضع واحد[1] هو قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .. (١٠٠) ﴾ [النساء]

وما داموا لم يسمعوا للآيات ، ولم يقبلوها ، ولم يلتفتوا إلى منهج الله وصمُّوا عنه آذانهم ، فلم يسمعوا كلام أمثالهم من البشر فسوف نُخرج لهم دابة تكلمهم

﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ .. (٨٢) ﴾ [النمل] وانظر إلى هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تسمعوا كلام أمثالكم من البشر ، ولم تفهموا منْ يخاطبكم بلغتكم ، فاسمعوا الآن من الأدنى ، وافهموا عنها ، ونسُّروا قولها .

لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما نوع كلامها ؟ ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) ﴾ [النمل] أي : بآياتنا السابقة لا يؤمنون ، وها أنا ذا أكلِّمهم ، وعلى الماهر فيهم أن يقول لي : كيف أكلمه .

وقد اختلف الناس في هذه الدابة[2] ، وفي شكلها وأوصافها ، وكيف

---

(١) وردت لفظة (وقع) في القرآن ٧ مرات

٥ منها ، بمعنى وقوع العذاب والشدة ونزولها : (الأعراف : ٧١ ، ١٣٤) ، (يونس ٥١) ، (النمل : ٨٢ ، ٨٥)

- موضعان : أحدهما ما ذكره فضيلة الشيخ (النساء : ١٠٠) والثاني : قوله تعالى : ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) ﴾ [الأعراف] أي : ثبت الحق .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٧/٥١١٩) : « اختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً

الأول : أنه فصيل ناقة صالح ، وهو أصحها والله أعلم ، لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة

الثاني : روي أنها دابة مزغبة شعراء ، ذات قوائم طولها ستون ذراعاً

الثالث : يقال إنها الجساسة ، وهو قول عبد الله بن عمر

الرابع : وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين ، وهي في السحاب وقوائمها في الأرض

الخامس : وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان

قال القرطبي : قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه » أي : أنها فصيل ناقة صالح

يأتي القول من غير مألوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى أخبر بها فهي حقٌّ ، لا ينبغي معارضته ، وعلينا أن نأخذ وقوع ما حدَّث به القرآن قبل أن يكون دليلاً على صِدْقه فيما يحدِّث به فيما يكون .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمع في هذا الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولَّوْا تكذيب آيات الله ، يحشرهم الله أولاً أمام العامة يتقدمونهم ويسبقونهم إلى النار ، كما قال سبحانه عن فرعون : ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ .. ﴿٩٨﴾ ﴾ [هود]

فكما تقدَّمهم في الضلال في الدنيا يتقدمهم إلى النار في الآخرة ، وحين يرى الضالون إمامهم في الضلال يقدمهم ينقطع أملهم في النجاة ، فربما تعلَّقوا به في هذا الموقف ينتظرونه أنْ يُخلِّصهم ، لكن كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟

ومعنى ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾ [النمل] قلنا في معنى ﴿ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾ [النمل] أي : يُمنعون ، والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهم[1] بحيث يدخلون جميعاً ، فالحق - تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم (ليشرفوا) سوياً في النار . التابع والمتبوع كلهم سواء في الذلة والمهانة ، فربما حاول أحد العتاة أو الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه تابعوه ، فينفضح أمره ، فيزجره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد .

---

(١) هذا قول قتادة فيما نقله القرطبي في تفسيره (٧/٥٠٢٣) وقول مجاهد فيما أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٨٤) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . وهناك قول آخر : أي يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبي : أي يُدفعون ويساقون إلى موضع الحساب .

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

في سورة الأعراف يُورِد الحق ـ تبارك وتعالى ـ مذكرة تفصيلية لهذا الموقف ، ولهذا الحوار الذي يدور في عَرَصات القيامة ، فيقول تعالى

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَـٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾ [الأعراف]

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾

قوله ﴿ ووقع .. ﴿٨٥﴾ ﴾ [النمل] أي . وجب لهم العذاب ﴿ بما ظلموا .. ﴿٨٥﴾ ﴾ [النمل] وكأنه شيء محسوس يسقط على رؤوسهم ﴿ فهم لا ينطقون ﴿٨٥﴾ ﴾ [النمل] فقد خرِستْ ألسنتهم من هَوْل ما رأوا ، فلا يجدون كلاماً ينطقون به

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية ، وهذه سمة من سمات أسلوب القرآن الكريم ، حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان وبين بيان الآيات الكونية ، فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية الكونية ، وكأنه يقول : لا عُذْر لمن يُكذِّب بآيات الله ؛ لأن الآيات موجودة مشاهدة .

لذلك قال : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا .. ﴿٨٦﴾ ﴾ [النمل] أي : ألم يعلموا ويشاهدوا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ .. ﴿٨٦﴾ ﴾ [النمل] أي : للنوم والراحة ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا .. ﴿٨٦﴾ ﴾ [النمل] أي : بما فيه من الأشعة والضوء الذي يُسبب الرؤيا .

وسبق أنْ بيَّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم في تصحيح نظرية رؤية الأشياء ، وكانوا يعتقدون أن الشيء يُرَى إذا خرج الشعاع من العين إليه ، والصحيح أن الشعاع يخرج من الشيء المرئي إلى العين ، فكأن الشعاع هو الذي يُبصر ، فهو سبب الرؤيا ، ولولاه لا نرى الأشياء .

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾ [النمل] فربك - عزَّ وجلَّ - نظَّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه ، وتخلد للراحة ونهار تسعى فيه وتبتغي من فضل الله كما قال تعالى : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾ [القصص]

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرْنا على هذا النظام الذي ارتضاه الله لنا ، فإنْ قلبَ الناس هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر ، فلا بُدَّ أنْ يلاقوا عاقبة هذه المخالفة في حركة حياتهم : تكاسلاً وتراخياً وقلة في الإنتاج .. إلخ .

والحق - تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية في موضع آخر :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا[1] إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) ﴾ [القصص]

ففي الكلام عن الليل قال : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) ﴾ [القصص] وعن النهار قال : ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) ﴾ [القصص] لماذا ؟ قالوا : لأن حاسة الإدراك في الليل هي السمع ، وفي النهار البصر . وفي هذا إشارة إلى طبيعة كل منهما حتى لا نُغيِّرها نحن ، فنسهر الليل ، وننام النهار .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ .. (٧٣) ﴾ [القصص] ما يسميه العلماء باللف والنشر[2] ، أي : لفَّ المحكوم عليه وهو الليل والنهار معاً ، ثم نشر حكم كل منهما على وجه الترتيب : لتسكنوا فيه وهي تقابل الليل ، ولتبتغوا من فضله . وهي تقابل النهار .

إذن : بعد أنْ استدل الحق - تبارك وتعالى - بالموجود فعلاً من آيتي الليل والنهار أراد أنْ يستدل بعدمهما في : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا .. (٧١) ﴾ [القصص] و ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا .. (٧٢) ﴾ [القصص]

---

(١) السرمد : الزمن الطويل أو الدائم . [القاموس القويم ١/٣١٢]

(٢) اللف والنشر : هو أن يُذكر شيئان أو أشياء ، إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو إجمالاً ، بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم ، ويفوِّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به . ومثال الإجمالي قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ .. (١١١) ﴾ [البقرة] أي : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهود ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا النصارى . [راجع تفصيل هذا في البرهان في علوم القرآن للسيوطي ٣/٢٨٠]

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة

﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ[1] وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾﴾

وكأن الله تعالى يقول لي: التفت إلى العبرة في الآيات الكونية، حيث ستنفعك في يوم آت هو يوم القيامة ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ .. ﴿٨٧﴾﴾ [النمل] وهو البوق ﴿فَفَزِعَ من في السَّمٰوات ومن في الأَرْضِ إِلاَّ من شاءَ اللَّهُ .. ﴿٨٧﴾﴾ [النمل] والفزع: الخوف الشديد الذي يأخذ كلَّ مَنْ في السموات، وكل مَنْ في الأرض ﴿إِلاَّ من شاء اللَّهُ.. ﴿٨٧﴾﴾ [النمل] قالوا: هم الملائكة: إسرافيل الذي ينفخ في الصور وجبريل، وميكائيل، وعزرائيل[2].

لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله ﷺ عن مسألة الصعق هذه قال: « فأفيق من الصعقة فأجد أخي موسى ماسكاً بالعرش »[3] ذلك لأن موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة حين تجلَّى ربه للجبل، كما حكى القرآن: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا .. ﴿١٤٣﴾﴾ [الأعراف]

---

(١) عن أبي هريرة في قوله ﴿فَفَزِعَ من في السَّمٰوات ومن في الأَرْضِ إِلاَّ من شاء اللَّهُ ﴿٨٧﴾﴾ [النمل] قال: هم الشهداء. أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٣٨٤) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير الطبري. قال القرطبي في تفسيره (٧/ ٥١٣٦): « وهو قول سعيد ابن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش، وحديث أبي هريرة صححه القاضي أبو بكر بن العربي فليعول عليه؛ لأنه نص في التعيين وغيره اجتهاد، والله أعلم ».

(٢) قاله مقاتل، وفيما أورده عنه القرطبي في تفسيره (٧/ ٥١٣٦).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٩٨)، وكذا مسلم في صحيحه (٢٣٧٤) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: « الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور ».

رب كان لله تعالى ليجمع على نبيه موسى عليه السلام صعقتين ، لذلك لم يُصعق صعقة الآخرة .

وقوله سبحانه ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾﴾ [النمل] أى صاغرين أذلاء ، لا يتأبى على الله منهم أحد ، حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لأن القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا ، وبه ملكهم الله شيئاً من الملك ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ .. ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران]

فأعطى الله تعالى طرفاً من الملك ، ووهبه لبعض عباده فى دنيا الأسباب والاختيار ، أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده ، لا ينازعه فيه أحد ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾﴾ [غافر]

فى القيامة يُنزع منك كلّ شيء تملكه وكلّ قدرة لك على ما تملك حتى جوارحك لا قدرةَ لك عليها ، ولا إرادةَ لتنفعل لك ، فهى تبع إرادتك فى الدنيا ، وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ، أمّا فى الآخرة فقد سُلبت منك هذه الإرادة ، بدليل أنها ستشهد عليك ، وتُحاجك يوم القيامة

ثم ينتقل السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾

قوله تعالى ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً .. ﴿٨٨﴾﴾ [النمل] أى تظنها ثابتة ، وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك نسميها الرواسى والأوتاد ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ . ﴿٨٨﴾﴾ [النمل] أى ليس الأمر كما تظن ؛ لأنها

تتحرك وتمر كما يمرّ السحاب ، لكنك لا تشعر بهذه الحركة ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها .

وهَبْ أننا في هذا المجلس ، أنتم أمامي وأنا أمامكم ، وكان هذا المسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا ، أيتغير وضعنا وموقعنا بالنسبة لبعضنا ؟

إذن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنتَ أنت خارج الشيء المتحرك . ألاَ ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة التليفون هي التي تجري وأنت ثابت .

ولأن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخَلْق يريد الله عنهم هذا العجب ، فيقول ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴿٨٨﴾ ﴾ [النمل] يعني لا تتعجب ، فالمسألة من صُنْع الله وهندسته وبديع خَلْقه ، واختار هنا من صفاته تعالى ﴿ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴿٨٨﴾ ﴾ [النمل] يعني : كل خَلْق عنده بحساب دقيق مُتْقَن .

المحض[1] فهم الآية على أن مرَّ السحاب سيكون في الآخرة ، واستدل بقوله تعالى ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ ﴾ [القارعة]

وقد جانبه الصواب لأن معنى ﴿ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ ﴾ [القارعة] أنها ستتفتت وتتناثر ، لا أنها تمر ، وتسير هذه واحدة ، والأخرى أن الكلام هنا مبنيٌّ على الظن ﴿ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً .. ﴿٨٨﴾ ﴾ [النمل] وليس في القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامتْ فكلُّ أحداثها مُتيقَّنة .

ثم إن السحب لا يتحرك بذاته ، وليس له موتور يُحرِّكه إنما يُحرِّكه الهواء ، كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها ، فلم تَرَ جبلاً

(١) قال القشيري : وهذا يوم القيامة [نقله القرطبي في تفسيره ٧ / ٥١٢٧]

تحرك من مكانه ، فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لأنها أوتاد عليها ، فحركة الوتد تابعة للموتود فيه .

لذلك لما تكلم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ عن الجبال قال ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ[1] بِكُمْ .. ١٥ ﴾ [النحل]

ولو خُلقتْ الأرض على هيئة السكون ما احتجتْ لما يُثبِّتها ، فلا بُدَّ أنها مخلوقة على هيئة الحركة .

في الماضي وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون في المنجِّمين وعلماء الفلك الكفرة أنهم يعلمون الغيب ، أما الآن وقد توصَّل العلماء إلى قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكَّنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلاً تحدث الظاهرة في نفس الوقت الذي حددوه لا تتخلف .

واستطاعوا بحساب هذه الحركة أنْ يصعدوا إلى سطح القمر ، وأن يُطلقوا مركبات الفضاء ويُسيِّروها بدقة حتى إنَّ إحداها تلتحم بالأخرى في الفضاء الخارجي .

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق مُتيقَّنة لأدتْ إلى نتائج خاطئة وتخلفتْ .

ومن الأدلة التي تثبت صحة ما نميل إليه في معنى حركة الجبال ، أن قوله تعالى ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ .. ٨٨ ﴾ [النمل] امتنان من الله تعالى بصنعته ، والله لا يمتنُّ بصنعته يوم القيامة ، إنما

---

(١) ماد يميد : تحرك واهتز . أي : لئلا تميد وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة [القاموس القويم ٢/٢٤٦]

الامتنان علينا الآن ونحن في الدنيا[1]

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا[2] وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ ﴾

لهذه الآية صلة لطيفة بما قبلها فكما أن الآيات الكونية التي أخبر بها الحق ـ تبارك وتعالى ـ حقيقة واقعة، وتأكدتَ أنت من صدْقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك، فكما أخبرناك بهذه الآيات نُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغي أن تصدقها، وأن تأخذ من صدْق ما شاهدتَ دليلاً على صدْق ما غاب عنك، فربُّك يُخبرك بأنه ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا .. ﴿٨٩﴾ ﴾ [النمل]

الحسنة: فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله في العبادة، فإن فعلتَ الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة، والحسنة عند الله بعشر أمثالها، وتضاعف إلى سبعمائة ضِعْف على مقدار طاقة الفاعل من الإخلاص والتجرُّد لله في فعله.

والمعنى ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ .. ﴿٨٩﴾ ﴾ [النمل] أي: في الدنيا ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا .. ﴿٨٩﴾ ﴾ [النمل] أي: ناشيء عنها في الآخرة.

ونسمع من البعض مَنْ يقول: إذ كان قولنا لا إله إلا الله

---

(١) قال الماوردي في تفسير الآية: أنها ضرب المثل، وفيما ضُرب له ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال، وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب. قاله سهل بن عبد الله.
الثاني: أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى السماء.
الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش. [نقله القرطبي في تفسيره ٧/٥١٢٨]

(٢) قال ابن عباس ومجاهد: أي وصل إليه الخير منها. وليس «خير» للتفضيل. قال عكرمة وابن جريج: أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلا، فإنه ليس شيء خيراً ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير. [تفسير القرطبي ٧/٥١٢٩]

حسنة فالثواب عليها خَيْر منها وهذا القول ناتج عن فَهْم غير دقيق لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر بـه فى الشهادة هو الذى يهبنى هذا الثواب ، فمَنْ جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة ومُسبَّب عنها . كما لو قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية أى خَيْر جاءنا من ناحيته ، ووصل إلينا من طرفه ، أليس هو صاحب قرار تعيينه ؟

ومن ذلك ما يقوله أصحاب الطريق والمجاذيب يقولون محمد خير من ربه ، وفى مثل هذه الأقوال لعب بأفكار الناس وإثارة لمشاعرهم ، وربما تعرض للإيذاء ، فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد مُرْسَل من عند الله ؟ وحين تُمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة ، فمراد الرجل أن محمداً خير جاءنا من عند الله .

أو يكون المعنى ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا .. (٨٩) ﴾ [النمل] أن الجزاء على الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتاً ، أمَّا خيرها والثواب عليها ، فسيظل لك خالداً بلا نهاية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ(1) فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) ﴾

معنى ﴿ فَكُبَّتْ .. (٩٠) ﴾ [النمل] ألقيت بعنف ، وخصَّ الوجوه مع أن الأعضاء كلها ستُكب ؛ لأنه أشرفها وأكرمها عند صاحبها ، والوجه

(1) أى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخعى وأبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن . قال القرطبى فى تفسيره (٧/ ٥١٢٣) : « وهو إجماع من أهل التأويل فى أن الحسنة لا إله إلا الله ، وأن السيئة الشرك فى هذه الآية » .

موضع العزة والشموخ ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد لهم الذلَّة والمهانة ، وفي موضع آخر يُبيِّن أن كل الأعضاء ستكبُّ في النار ، فيقول تعالى ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾ [الشعراء]

وليس هذا المصير ظلماً لهم ، ولا افتراءً عليهم ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [النمل] وكما يقول سبحانه ﴿ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ... ﴿١٧﴾ ﴾ [غافر] فلم نجامل صاحب الحسنة ، ولم نظلم صاحب السيئة .

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ ﴾

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التي تلفتنا إلى قدرته في آياته الكونية ، وذكَّرنا بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب ، فما عليك إلا أنْ تلتزم (عرفت فالزم) واعلم أن مَنْ أبلغك منهج الله سيسبقك إلى الالتزام به فالشرع كما أمرك أمرني

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ .. ﴿٩١﴾ ﴾ [النمل] فإنْ طلبتُ منكم شيئاً من التكاليف فقد طالبتُ نفسي به أولاً ؛ لأنني واثق بصدق تبليغي عن الله ؛ لذلك ألزمتُ نفسي به .

والعبادة كما قلنا طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن ربك خلقك من عَدَم ، وأمدك من عُدْم ونظَّم لك حركة حياتك . فإنْ كلَّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب مُتولٍّ لتربيتك ، فإنْ تركك بلا منهج ، وبلا افعل ولا تفعل ، كانت التربية ناقصة .

إذن من تمام الربوبية أن يوجهني ربي كما نُوجِّه نحن أولادنا الصغار ونُربِّيهم ، ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الأوامر وهذه

النواهي لمصلحة المربَّى ، وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بُدَّ أن تطيعه .

لذلك نلحظ في هذه الآية ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ .. ﴿٩١﴾﴾ [النمل] ولم يقُلْ : أمرت أن أطيع الله ؛ لأن الألوهية تكليف ، أمّا الربوبية فعطاء وتربية ، فالآية تُبيِّن حيثية سماعك للحكم من الله ، وهي أنه تعالى يُربِّيك بهذه الأوامر وبهذه النواهي ، وسوف تعود عليك ثمرة هذه التربية .

لذلك ، الصِّدِّيق أبو بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج لم يُمرِّر المسألة على عقله ، ولم يفكر في مدى صِدْقها ، إنما قال عن رسول الله : « إنْ كان قال فقد صدق »[1] فالميزان عنده أن يقول رسول الله ، ثم يُعلِّل لذلك فيقول : إني لأصدِّقه في الخبر يأتي من السماء ، فكيف لا أصدِّقه في هذه .

وقال تعالى : ﴿رَبَّ هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ .. ﴿٩١﴾﴾ [النمل] أي : مكة وخصَّها بالذكر ؛ لأن فيها بيته ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا .. ﴿٩٦﴾﴾ [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا .. ﴿٩١﴾﴾ [النمل] فهي مُحرَّمة يحرم فيها القتال ، وهذه وسيلة لحماية العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف الذي يُفضي بكل فريق لأنْ تأخذه العزة ، فلا يجد حلاً إلا في السيف

---

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٢ / ٣٦١) من حديث عائشة أنها قالت : « لما أُسْرِي بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدَّقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به في الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ، قال : نعم ، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ، فلذلك سُمِّي أبو بكر الصديق » .

وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يعطي لخَلْقه فرصة للمداراة وعُذْراً يستترون خلفه ، فلا يتساقون خلف غرورهم ، فحين تمنعهم من الحروب حُرْمة المكان في الحرم ، وحُرْمة الزمان في الأشهر الحرم ـ لأن كل فعل لا بُدَّ له من زمان ومكان ـ حين يمنعهم الشرع عن القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف ، ولولا أن الله منعني لفعلْتُ وفعلْتُ ، ويستتر خلف ما شرَع الله من منع القتال ، إلى أنْ يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه ، وتتوق للمراجعة .

ولحرمة مكة كان الرجل يلاقي فيها قاتل أبيه ، فلا يتعرَّض له احتراماً لحرمة البيت ، وقد اتسعتْ هذه الحرمة لتشمل أجناساً أخرى ، فلا يُعضد[1] شجرها ، ولا يُصاد صَيْدها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ .. ﴿٩١﴾ ﴾ [النمل] لأن الله تعالى حين يصطفي من الملائكة رسلاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفي من الأرض أمكنة ، ومن الزمان ، يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شيء .

فالحق ـ تبارك وتعالى ـ لا يُحَابي أحداً ، فحين يرسل رسولاً يُبلِّغ رسالته للناس كافة ، فيعود نفعه على الجميع ، وكذلك في تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على ﴿ الَّذِي حَرَّمَهَا .. ﴿٩١﴾ ﴾ [النمل] فقال : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ .. ﴿٩١﴾ ﴾ [النمل] فالتحريم جُعِل من أجل هؤلاء .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ ﴾ [النمل] أي : المنفذين لمنهج الله ، يعني : لا أعتقد عقائد أخبر بها ولا أُنفِّذها ، وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن فائدة الإيمان أنْ

---

(١) عضد الشجر يعضده ، فهو معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر أي : يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه علفاً لإبلهم . [لسان العرب ـ مادة : عضد] .

تعملَ به ، كما قال تعالى ﴿ وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ③ ﴾ [العصر]

فالله تعـالى يريد أن يُعدِّى الإيمان والأحكام إلى أن تكون سلوكاً عملياً في حركة الحياة .

﴿ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْءَانَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ ﴾

أنت حين تقرأ القرآن في الحقيـقة لا تقرأ إنما تسمع ربنا يتكلم ، ومعنى ﴿ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ .. ٩٢ ﴾ [النمل] يعنى استديم أُنسك بالكتاب الذي كُلِّفت به ، ليدل على أنك من عشْقك للتكليف عشقت المكلِّف ، فأحببتَ سماعه ، وتلاوة القرآن في ذَاتها لذة ومتعة

فأنا سآخذ من تلاوته لذةً ، وأستديم البلاغ بالقرآن للناس ، وبعد ذلك أنا نمـوذج أمام أمتي ، كـما قـال سبـحانه . ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. ٢١ ﴾ [الأحزاب]

يعنى . شيء يُقتـدى به ، وما دام أن الرسول قدوة ، فكل مـقام للرسول غير الرسالة مَنْ سـار على قدم الرسول أخـذ منه ، وكذلك مكان كل إنسان في التقوى ، على قَدْر اعتـباره واقتدائه بالأُسْوة ، أما الرسالة فدعْك منها ؛ لأنك لن تأخذها .

ومعنى ﴿ اهْتَدَىٰ .. ٩٢ ﴾ [النمل] أي وصلتْه الدلالة واقـتنع بها ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ .. ٩٢ ﴾ [النمل] لأن الله سيعطيه المعونة . ويزيده هداية وتوفيقاً ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٧ ﴾ [محمد]

إذن فالهداية والتقوى لا تنفع المشرِّع ، إنما تنفع العبد الذي اهتدى

ثم يذكر المقابل ﴿ومن ضَلَّ فقُلْ إنما أنا من المُنذرين (٩٢)﴾ [النمل] أنا لا يعنيني إلا أنني من المنذرين وأنت إنما تضلّ على نفسك، وتتحمل عاقبة ضلالك.

وبعد أنْ أتممتَ ما جاءك به ربك به بأنْ تعبدَ ربَّ هذه البلدة وكنتَ من المسلمين وبعد أنْ تلوتَ القرآن، واستدمت الأُنْس واللذّة بسماع الله يتكلم، ثم بلَّغته للناس، فإذا فعلتَ كل هذا احمد الله الذي وفَّقك إليه

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣)﴾

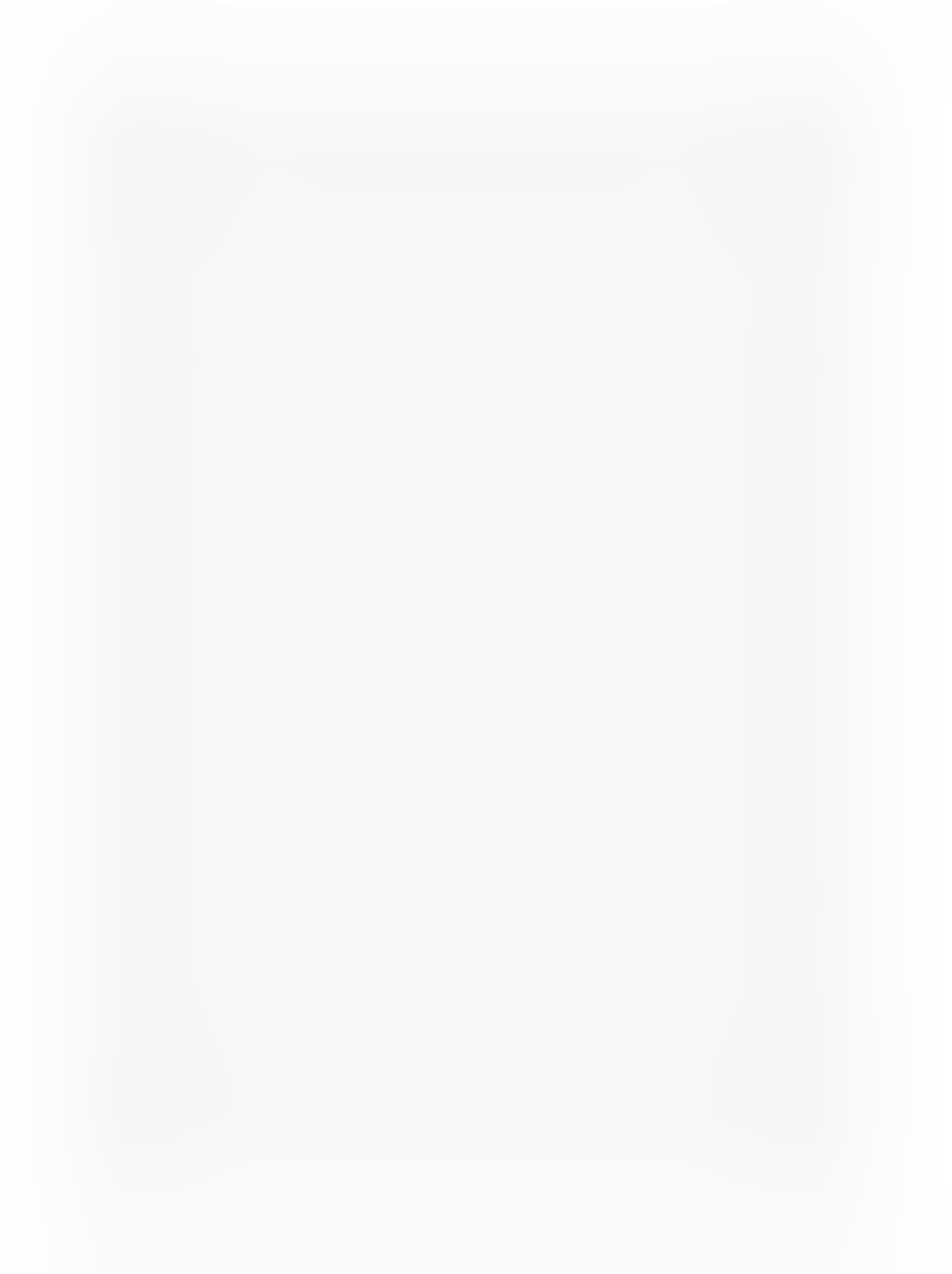
أي الحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا، والحمد لله الذي لا يُعذِّب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، والإنذار إليه

والله سيريكم آياته في أنفسكم وفي غيركم، فتعرفون دلائل قدرته سبحانه ووحدانيته في أنفسكم، وفي السماوات والأرض.

﴿وما ربُّك بغافلٍ عمَّا تعملون (٩٣)﴾ [النمل]

بل هو شهيد على كل شيء

سورة القصص

سورة القصص[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طسم ﴿١﴾ ﴾

الحروف المقطعة في بدايات سور القرآن مرة يأتي حرف واحد مثل (ق ، ن) أو حرفان مثل (طس ، حم) أو ثلاثة أحرف مثل (الم ، طسم) أو أربعة مثل (المر) أو خمسة مثل (حمعسق ، كهيعص) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته وما قيل في معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق .

﴿ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ ﴾

---

(١) سورة القصص هي السورة رقم (٢٨) في ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٨٨ آية . وهي سورة مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة في وقت هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة ، وهي قوله عز وجل ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴿٨٥﴾﴾ [القصص] [راجع تفسير القرطبي ٧/٥١٢٣] نزلت هذه السورة بعد سورة النمل (كما هي في ترتيبها في المصحف) وقيل سورة الإسراء [الإتقان في علوم القرآن ١/٢٧]

يعني - ما يأتي في هذه السورة آيات الكتاب المبين .

﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ ﴾

أي : نقص عليك ﴿ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ .. ③ ﴾ [القصص] والنبأ : الخبر الهام الذي يجب الالتفات إليه ، وهل هناك أهم من إرسال موسى - عليه السلام - إلى من ادعى الألوهية ؟ لذلك أفرد لهما هذه السورة ، فلم يَرِدْ فيها ذِكْر آخر إلا لقارون ؛ لأنها تعالج مسألة القمة : مسألة التوحيد ، وتردّ علىَ مَنِ ادّعى الألوهية ، ونازع الله تعالى في صفاته .

وقوله ﴿ بِالْحَقِّ .. ③ ﴾ [القصص] لأن تلاوته وقصصه حق ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ .. ⑥② ﴾ [آل عمران]

والقصص مأخوذ من قصِّ الأثر وتتبّعه ، وقد اشتُهر به بعض العرب قديماً ، ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر المرأة .. إلخ ، وقد اشتُهرت عندهم قصة الرجل الذي فقد جمله ، وقابل أحد القصاصين ، وسأله عنه فقال : جملك أبتر[1] الذَّنَب ؟ قال : نعم ، قال : أعور ؟ قال : نعم ، قال : أعرج ؟ عندها لم يشكّ صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذي أخذ جمله ، فأمسك به وقاضاه .

وفي مجلس القضاء : قال الرجل : والله ما أخذتُ جملك ، لكني رأيتُ الجمل يبعثر بَعْره خلفه ، أما هذا فيضع بَعْره مرة واحدة ،

(١) الأبتر : المقطوع الذَّنَب (الذيل) من أي موضع كان من جميع الدواب . والبتر : استئصال الشيء قطعاً . [لسان العرب - مادة : بتر]

فعرفتُ أنه مقطوع الذنب ، ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر في الرمل فعرفتُ أنه أعرج ، ورأيته يأكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفتُ أنه أعور .

والحق - تبارك وتعالى - حين يقصُّ علينا يقصُّ الواقع ، فقَصص القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ لذلك يسميه القصص الحق ، وأحسن القصص ، لأنه يروي الواقع طِبْق الأصل .

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي[1] نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ ﴾

معنى ﴿ عَلا .. ﴿٤﴾ ﴾ [القصص] من العلو أي استعلى ، والمستعلَى عليه هم رعيته ، بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته ، وعلا حتى على الله - عز وجل - فادَّعى الألوهية ، وهذا منتهى الاستعلاء ، ومنتهى الطغيان والتكبُّر ، وما دامت عنده هذه الصفات وهو بشر وله هوىً فلا بُدَّ أنْ يستخدمه في إذلال رعيته

﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا .. ﴿٤﴾ ﴾ [القصص] جمع شيعة ، وهي للطائفة التي لها استقلالها الخاص ، والمفروض في المُملِّك أنْ يُسوِّي بين رعيته ، فلا تأخذ طبقة أو جماعة حظوة عن الأخرى ، أما فرعون فقد جعل الناس طوائف ، ثم يسلِّط بعضها على بعض ، ويُسخِّر بعضها لبعض

(١) استحياه : استبقاه حياً ولم يقتله . ومعنى ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴿٤٩﴾ ﴾ [البقرة] أي : أنهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . [القاموس القويم ١/١٨٣] .

ولا شكَّ أن جَعْل الأمة الواحدة عدة طوائف له ملْحظ عند الفاعل ، فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها ببعض ، فلا تستقر بينهم الأمور ، ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه ويهزّ عرشه من تحته ، فيظل هو مطلوباً من الجميع .

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الأساسي بها ، ثم لما جاءها يوسف ـ عليه السلام ـ واستقرَّ به الأمر حتى صار على خزائنها ، ثم جاء إخوته لأخْذ أقواتهم من مصر ، ثم استقروا بها وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا في المجتمع القبطي .

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطيَّ يعني النصراني وهذا خطأ ، فالقبطي يعني المصري كجنس أساسي في مصر ، لكن لما استعمرت الدولةُ الرومانية مصرَ كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا على القبطي (مسيحي)

لكن ، ما السبب في أن فرعون جعل الناس طوائف ، تستعبد كلٌّ منها الأخرى ؟ قالوا : لأن بني إسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي أزاح حكم الفراعنة ، وهم ملوك الرعاة ، فلما طُرِد ملوك الرعاة من مصر كان طبيعياً فيمنْ يحكم مصر أن يضطهد بني إسرائيل ؛ لأنهم كانوا موالين لأعدائه ، ويسيرون في ركابهم ، ومن هنا جاء اضطهاد فرعون لبني إسرائيل .

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث يُسمِّيهم فراعنة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ ⦗١٠⦘ ﴾ [الفجر]

وهنا فى قصة موسى ـ عليه السلام ـ قال أيضاً فرعون ، أما فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكر للفراعنة ، إنما قال ﴿ الْمَلِكُ .. ﴿٤٣﴾ ﴾ [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القرآن الكريم ؛ لأن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة ، ولم يكُنْ للفراعنة ، حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا مُلْكهم من ملوك الرُّعاة ؛ لذلك فى عهد يوسف بالذات قال ﴿ الْمَلِكُ ﴿٥٠﴾ ﴾ [يوسف] فلم يكُنْ للفرعون وجود فى عصر يوسف .

فمعنى ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ .. ﴿٤﴾ ﴾ [القصص] يعنى تستبد طائفة الأقباط ، وهم سكان مصر الأصليون بطائفة بنى إسرائيل لينتقموا منهم جراء موالاتهم لأعدائهم .

وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يجعل أمته شيعاً ؛ لأن المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعاً عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالى فى الحديث عن موكب النبوات ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ .. ﴿١٥٩﴾ ﴾ [الأنعام]

ذلك لأن دين الله واحد ، وأوامره واحدة للجميع ، فلو كنتم مُتمسكين بالدين الحق لجعلكُم الناس جميعاً شيعة واحدة ، لا يكون لبعضهم سلطة زمنية على الآخرين ، وإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة وهذا التحزُّب فاعلم أنهم جميعاً مدينون ؛ لأن الإسلام ـ كما قُلْنا ـ فى صفائه كالماء الذى لا طعمَ له ، ولا لون ، ولا رائحة .

وهذا الماء يحبه الجميع ولا بُدَّ لهم منه لاستبقاء حياتهم ، أما أن تُلوِّن هذا الماء بما تحب ، فأنت تحب البرتقال ، وأنا أحب المانجو ، وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلتْ الأهواء ، وتفرّق الدين الذى أراده الله مجتمعاً .

لذلك يقول رسول الله ﷺ : « ستفترق أمتي بضع وستون ، أو بضع وسبعون فرقة ، كلُّهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي »[1].

فشيعة الإسلام إذن واحدة ، أما أن نرى على الساحة عشرات الفِرَق والشِّيَع والجماعات ، فأيها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد فرَّقوا دينهم ، وكانوا شيعاً فلستَ منهم في شيء .

ثم يُفسِّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ .. ④ ﴾ [القصص] فيقول ﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ .. ④ ﴾ [القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتي على الصالح بذاته فتفسده ، فمن الفساد - إذن - قتل الذُّكْران واستحياء النساء ؛ لأن حياة الناس لا تقوم إلا باستبقاء النوع ، فقتل الذُّكْران يمنع استبقاء النوع ، واختار قَتْل الذكْران ؛ لأنهم مصدر الشر بالنسبة له ، أمَّا النسوة فلا شوكة لهُنَّ ، ولا خوفَ منهن ؛ لذلك استبقاهُنَّ للخدمة وللاستذلال .

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت في مواضع ثلاثة من كتاب الله ، لكل منها أسلوب خاص ، ففي الآية الأولى يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴿٤٩﴾ ﴾ [البقرة]

وفي موضع آخر : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ .. ﴿١٤١﴾ ﴾ [الأعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى .

أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى - عليه السلام - حين يُعدِّد نِعَم الله تعالى على بني إسرائيل ، فيقول :

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : « إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة . قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي » .

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ .. ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

فالواو في ﴿ وَيُذَبِّحُونَ .. ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم] لم ترد في الكلام على لسان الله تعالى ، إنما وردتْ في كلام موسى ؛ لأنه في موقف تَعداد نعم الله على قومه وقصده ؛ لأن يُضخِّم نعم الله عليهم ويُذكِّرهم بكل النعم ، فعطف على ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ .. ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم] قوله ﴿ وَيُذَبِّحُونَ .. ﴿٦﴾ ﴾ [إبراهيم]

لكن حين يتكلَّم الله تعالى فلا يمتنُّ إلا بالشيء الأصيل ، وهو قتْل الأولاد واستحياء النساء ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - لا يمتنّ بالصغيرة ، إنما يمتنُّ بالشيء العظيم ، فتذبيح الأبناء واستحياء النساء هو نفسه سوء العذاب

وقوله مرة ﴿ يُذَبِّحُونَ .. ﴿٤٩﴾ ﴾ [البقرة] ومرة ﴿ يُقَتِّلُونَ .. ﴿١٤١﴾ ﴾ [الأعراف] لأن قتل الذُّكْران أخذ أكثر من صورة ، فمرة يُذبِّحونهم ومرة يخنقونهم

ومعنى ﴿ يَسُومُونَكُمْ .. ﴿١٤١﴾ ﴾ [الأعراف] من السَّوْم ، وهو أنْ تطلب الماشية المرعى فنتركها تطلبه في الخلاء ، وتلتقط رزقها بنفسها لا نقدمه نحن لها وتسمى هذه سائمة ، أما التي نربطها ونُقدِّم لها غذاءها فلا تُسمَّى سائمة

فالمعنى ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ .. ﴿١٤١﴾ ﴾ [الأعراف] يعني : يطلبون لكم سوء العذاب ، وما داموا كذلك فلا بُدَّ أنْ يتفنَّنوا لكم فيه .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ ﴾

فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب ألاَّ يفلح ظلُوم ، وألاَّ يموت ظلوم ، حتى ينتقم للمظلوم منه ، ويُريه فيه عاقبة ظلمه ، حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم ، وحَسْبُك من حادث بامرىء ترى حاسديه بالأمس ، راحمين له اليوم .

وهنا تُطالعنا غضبة الحق ـ تبارك وتعالى ـ للمؤمنين ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ . ﴿٥﴾ ﴾ [القصص] والمنة عطاء مُعوَّض ، وبدون مجهود من معطى المنة ، كأنها هبَة من الحق سبحانه ، وغضبة لأوليائه وأهل طاعته ؛ لأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ كما قال الإمام علي إن الله لا يُسلم الحق ، ولكن يتركه ليبلو غَيْرة الناس عليه ، فإن لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه

والحق ـ تبارك وتعالى ـ حينما يغارُ على الذين استُضعفوا لا يرفع عنهم الظلم فحسب ، وإنما أيضاً ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً .. ﴿٥﴾ ﴾ [القصص] أئمة في الدين وفي القيم ، وأئمة في سياسة الأمور والملك ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ ﴾ [القصص] أي يرثون مَنْ ظلمهم ، ويكونون سادةً عليهم وأئمةً لهم ، فانظر على كم مرحلة تأتي غيرة الله لأهل الحق

ولولا أن فرعون ـ الذي قوى على المستضعفين وأذلّهم ـ تأبّى على الله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله ، ولعاشَ هو ورعيته سواء

لذلك أهل الثورات الذين جاءوا للقضاء على أصحاب الفساد وانتصاف شعوبهم ممَّنْ ظلمهم ، كان عليهم بعد أنْ يقضوا على الفساد ، وبعد أن يمنعوا المفسد أن يُفسد ، ويحققوا العدالة في المجتمع ، كان عليهم أنْ يضموا الجميع إلى أحضانهم ورعايتهم ، ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية في مجتمعهم ، وبذلك نأمن الثورة المضادة .

ثم يقول تعالى استكمالاً لمنّته

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

قوله تعالى ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ .. ﴿٦﴾ ﴾ [القصص] معروف أن الأرض مكان يحدث فيه الحدث ، لأن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فالمعنى نجعل الأرض مكاناً ممكّن فيه ، والتمكين يعني يتصرف فيها تسلطاً ، ويأخذ خيرها .

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين في عدة مواضع من القرآن ، ففي قصة يوسف عليه السلام ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ ﴾ [يوسف] مكين يعني ، لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا ينالك أحد بشيء ، ومنها قوله تعالى . ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ .. ﴿٢١﴾ ﴾ [يوسف] يعني أعطيناه سلطة يأخذ بها خير المكان ، ثم يُصرِّف هذا الخير للآخرين .

وقوله تعالى ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾ [القصص] وهامان هو وزير فرعون ، ولابد أنه كان لكل منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ، كما نقول الآن الحرس الجمهوري ، والحرس الملكي ، والجيش

أي أن هامان يصنع من باطن فرعون ، فالملك لا يزاول أموره إلا بواسطة وزرائه ، وفي هذه الحالة يأخذ الجنود الأوامر من هامان أو أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون ، وربما رفع رأسه وتطاول على فرعون في وقت من الأوقات

وقد رأينا هذا عندنا في مصر ـ لذلك يقولون في المثل الريفي المعروف تقول لمن يحاول خداعك (على هامان) ؟ يعني ٠ أنا لا تنطلي عليَّ هذه الحيل .

والضمير في ﴿ مِنْهُم . ⑥ ﴾ [القصص] يعود على المستضعفين ﴿ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥ ﴾ [القصص] أي سنريهم الشيء الذي يخافون منه ، والمراد النبوءة التي جاءتهم ، إما عن طريق الكهنة ، أو عن طريق الرُّؤيا ، حيث رأى فرعون ناراً تأتي من بيت المقدس ، وتتسلط على القِبْط في مصر ، لكنها لا تؤذي بني إسرائيل فلما عبَّروا له هذه الرؤيا قال لا بد أنه سيأتي من هذه البلد من يسلب مني مُلْكي[1]

ويُرْوى أن الكهنة أخبروه أنه سيُولد في هذه السنة مولود يكون ذهاب مُلْكه على يديه

فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسألة بأعينهم ويباشرونها بأنفسهم ، وسيقع هذا الذي يخافون منه لذلك أمر فرعون بقتل الذُّكْران من بني إسرائيل ليحتاط لأمره ، ويُبقي على مُلْكه ، لكن هذا الاحتياط لم يُغْنِ عنه شيئاً

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦ ﴾

---

(١) قاله السدي فيما أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/٢٨٩)

عجيب أمر فرعون ، فبعد أن أمر بقتل الأولاد من بني إسرائيل يأتيه في البحر تابوت به طفل رضيع ، فلا يخطر على باله أن أهله ألقوه في البحر لينجو من فرعون ، فكيف فاتتْه هذه المسألة وهو إله ؟ لم يعرفها بالوهيته ، ولا عرفها حتى بذكائه وفطْنته

وإذا كان الكهنة أخبروه بأن ذهاب مُلْكه على يد وليد من هؤلاء الأولاد ، وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بُدَّ أن الوليد سينجو من القتل ويكبر ، ويقضي على مُلْك فرعون ، وما دام الأمر كذلك فسوف يقتل فرعون الأولاد غير الذي سيكون ذهاب مُلْكه على يديه

وتشاء إرادة الله أنْ يتربَّى موسى في قصر فرعون ، وأنْ تأتي إليه أمه السيدة الفقيرة لتعيش معه عيشة الترف والثراء[1] ، ويصير موسى بقدرة الله قُرَّة عيْن للملكة ، فانظر إلى هذا التغفيل ، تغفيل عقل وطمس على بصيرة فرعون الذي ادَّعى الألوهية

وبذلك نفهم قول الله تعالى ﴿ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . (٢٤) ﴾ [الأنفال] فعلمه يُغطِّي على بصيرته ويُعمِّيها

وقوله تعالى لأم موسى ﴿ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ . (٧) ﴾ القصص فمَنْ من النساء تقبل إنْ خافت على ولدها أنْ تُلقيه في اليم ؟ مَنْ ترضى أنْ تُنجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تتلاشى أمام وارد الرحمن الذي أتاها ، والذي لا يؤثر فيه وارد الشيطان

---

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٢/٢٨١ - ٢٨٢) : واستدعت آسية امرأة الملك أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك ، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً في عز وجاه ورزق دار .

ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير الإلهي لموسى فتقول ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ .. ⑨ ﴾ [القصص]

فيرد عليها فرعون : بل لك أنت وحدك ، وكأنه يستشعر ما سيحدث ، ولكن إرادة الله لا بُدَّ نافذة ولا بُدَّ أن يأخذ القدر مجراه لا يمنعه شيء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً فلا رادّ لإرادته

مع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رُبِّي الوليد في بيته ، ولا يخلو الأمر أيضاً من سيطرة المرأة على الرجل في مثل هذا الموقف

لذلك النبي ﷺ حينما قُرئت هذه الآية قال « والذي يُحلف به ، لو قال فرعون كما قالت امرأته - قرة عين لي ولك - لهداه الله كما هداها »[1] . إنما ردَّ الخير الذي ساقه الله إليه ؛ لذلك أسلمتْ زوجته وماتت على الإيمان .

وهي التي قالت : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑪ ﴾ [التحريم] أما هو فمات على كفره شرَّ ميتة

وسبق أنْ تكلّمنا في وحي الله لأم موسى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. ⑦ ﴾ [القصص] وقلنا إن الوحي في عموم اللغة إعلام بطريق خفي دون أن تبحث عن الموحي ، أو الموحى إليه ، أو الموحَى به أما الوحْي الشرعي فإعلام من الله تعالى برسوله بمنهج لخلْقه

---

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٥٦٩) عن ابن عباس وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، وفيه أن رسول الله ﷺ قال « والذي يُحلف به ، لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له ، كما قالت امرأته لهداه الله به ، كما هدى به امرأته ولكن الله عز وجل حرمه ذلك »

فالله تعالى يوحي للملائكة ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٢)﴾ [الأنفال]

ويُوحي إلى الرسل ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ..(١٦٣)﴾ [النساء]

ويُوحي للمؤمنين الصادقين في خدمة رسول ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي .. (١١١)﴾ [المائدة]

يوحي إلى النحل ، بل وإلى الجماد ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة]

وقد يكون الإعلام والوحي من الشيطان ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ .. (١٢١)﴾ [الأنعام]

ويكون من الضالين ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. (١١٢)﴾ [الأنعام]

فالوَحْي إلى أم موسى كان وَحْيًا من المرتبة الرابعة بطريق النَّفْث في الروع ، أو الإلهام ، أو برؤيا ، أو بملك يُكلِّمها ، هذا كله يصح

وهذا الوحي من الله ، وموضوعه ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾ [القصص] وهذا أمر ﴿وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي .. (٧)﴾ [القصص] نهي ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)﴾ [القصص]

وهذه بشارة في خبرين ؛ فهذه الآية إذن جمعتْ لأم موسى أمرين ، ونهيين ، وبشارتين في إيجاز بليغ مُعْجز

ومعنى ﴿ أَرْضِعِيهِ .. ۝ ﴾ [القصص] يعنى مدة أمانك عليه ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ .. ۝ ﴾ [القصص] ولم يقل من أىّ شيء ليدلّ على أىّ مخوف تخشاه على وليدها ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. ۝ ﴾ [القصص] ويراعى الحق سبحانه مشاعر الأم وقلقها على ولدها ، خاصة إذا ألقتْه فى البحر بظلمته ﴿ وَلَا تَخَافِي .. ۝ ﴾ [القصص] لأن الله سيُيسِّر له تربية خيراً من تربيتك في ظل بيت الغنى والملك.

﴿ وَلَا تَحْزَنِي .. ۝ ﴾ [القصص] أى لفراقه ؛ لأن هذا الفراق سيُعوِّضك ، ويُعوِّض الدنيا كلها خيراً ، حين نقضى على هذا الطاغية ، ويأتى بمنهج الله الذى يحكم خلْق الله فى الأرض.

ثم عمى بعد هذا أن الله رادُّه إليك ، بل وجاعله من المرسلين. إذن : أنا الذى أحفظه ، ليس من أجلك فحسب ، إنما أيضاً لأن له مهمة عندى.

يقولون : ظلت أم موسى تُرضِعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه من أعين فرعون ، إلى أنْ جاءها أحد العسس يفتش البيت فخافت على الولد فلفته فى خرقة ودسته فى فجوة بجوارها ، كانت هذه الفجوة هى الفُرْن ، ألقته فيه وهو مسجور[1] دون أن تشعر - يعنى من شدة خوفها عليه - حتى إذا ما انصرف العسس ذهبت إليه ، فإذا به سالماً لم يُصِبْه سوء. وكأن الله تعالى يريد لها أنْ تطمئن على حِفْظ الله له ، وأن وعده الحق.

وقد وردت مسألة وحى الله لأم موسى فى كتاب الله مرتين مما دعا السطحيين من المستشرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى

(١) سجر التنور يسجره : أوقده وأحماه ، وقيل : أشبع وقوده. [لسان العرب - مادة سجر]

لا فائدة منه ، وذكروا قوله تعالى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٣٩) ﴾ [طه]

لكن فرق بين الوحي الأول والوحي الآخر الوحي الأول خاص بالرضاعة في مدة الأمان ، أما الآخر فبعد أنْ خافت عليه أوحى إليها لتقذفه في اليم

وتأمل ﴿ أَنِ اقْذِفِيهِ .. (٣٩) ﴾ [طه] والقذف إلقاء بقوة ، لا أنْ تضعه بحنان ورفق ؛ لأن عناية الله ستحفظه على أي حال ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ .. (٣٩) ﴾ [طه] وهذا أمر من الله تعالى لليمِّ أن يخرج الوليد سالماً إلى الساحل ؛ لذلك لم يأت في هذا الوحي ذكْر لعملية الرضاعة

فكأن الوحي الأول جاء تمهيداً لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نفسياً لهذا العمل ، ثم جاء الوحي الثاني للممارسة والتنفيذ ، كما تُحدِّث جارك ، وتُحذِّره من اللصوص وتنصحه أنْ يحتاط لهذا الأمر ، فإذا ما دخل الليل حدث فعلاً ما حذَّرتهُ منه فرُحْتَ تنادي عليه ليسرع إليهم ويضربهم

لذلك يختلف أسلوب الكلام في الوحي الأول ، فيأتي رتيباً مطمئناً ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) ﴾ [القصص] هكذا في نبرة هادئة لأن المقام مقام نصح وتمهيد ، لا مقام أحداث وتنفيذ .

أما الوحي الثاني فيأتي في سرعة ، ونبرة حادة ﴿ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ .. (٣٩) ﴾ [طه] فالعَجلة في اللفظ تدلُّ على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً

وفي الأولى قال: ﴿فَأَلْقِيهِ .. ۝٧﴾ [القصص]، أما في الثانية فقال ﴿فَاقْذِفِيهِ .. ۝٣٩﴾ [طه] والأم لا تقذف وليدها، بل تضعه بحنان وشفقة، لكن الوقت هنا ضيِّق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة.

والأمر لليمِّ بأن يلقي التابوت بالساحل له حكمة؛ لأن العمق موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التي يُخاف منها، أمَّا بالقُرْب من الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التي لا خطورة منها، وكذلك ليكون على مَرْأى العين، فيطمئن عليه أهله، ويراه مَنْ ينقذه ليصل إلى البيت الذي قُدِّر له أنْ يتربَّى فيه.

وفعلاً، وصل التابوت إلى الساحل، وكان فرعون وزوجته آسية وابنته على الشاطئ، فلما أُخْرِج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل الرضيع، وكان موسى عليه السلام أسمر اللون، مُجعَّد الشعر، كبير الأنف، يعني لم يكُنْ عليه السلام جميلاً تنجذب إليه الأنظار ويفرح به مَنْ يراه.

لذلك يمتنُّ الله عليه بقوله: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي .. ۝٣٩﴾ [طه] أي: ليس بذاتك أن يحبك مَنْ يراك إنما بمحبة الله[1]، لذلك ساعة رأته آسية أحبَّته وانشرح صدرها برؤيته، فتمسَّكت به رغم معارضة فرعون لذلك.

كما أن ابنة فرعون، وكانت فتاة مبروصة أصابها البرص[2].

---

(١) وقد ذكر القرطبي في تفسيره (٧/٥١٣٧) أن بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصافية لها فقالت (لها أم موسى): لينفعني حبك اليوم. فعالجتها، فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه، وارتعش كل مفصل منها، ودخل حبه قلبها، ثم قالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون، ولكني وجدت لابنك حباً ما وجدت مثله قط، فاحفظيه.

(٢) البرص: مرض جلدي يُحدث بُقعاً بيضاء في الجلد تُشوهه، وهو من أعراض مرض الجذام الكثيرة. [القاموس القويم ١/٦٤]

ورأت في الرؤيا أن شفاءها سيكون بشيء يخرج من البحر ، فتأخذ من ريقه ، وتدهن موضع البرص فيشفى ، فلما رأتْ موسى تذكرتْ رؤياها ، فأخذت من ريقه ودهنتْ جلدها ، فشُفيت في الحال فتشبثتْ به هي أيضاً .

فاجتمع لموسى محبة الزوجة ، ومحبة البنت ، وهما بالذات أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون ، بحيث لا يرد لهما طلباً

وفي انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند الرجل ، ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه والضغط على مراداته

لذلك يطمئننا الحق - تبارك وتعالى - على نفسه ، فيقول سبحانه وتعالى ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣)﴾ [الجن]

ذلك لأن الصاحبة غالباً ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى ، أما الولد فيدعو الأب إلى الجبْن والخضوع ، والحق - تبارك وتعالى - لا يوجد لديه مركز قوى ، تضغط عليه في أي شيء ، فهو سبحانه مُنزَّه عن كل نقص .

وحكوا في دعابات أبي نواس أن أحدهم وسَّطه ليشفع له عند الخليفة هارون الرشيد ، فشفع له أبو نواس ، لكن الخليفة لم يُجِبْه إلى طلبه ، وانتظر الرجل دون جدوى ، ففكر في وساطة أخرى ، واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد ، فلما كلَّمته أسرع إلى إجابة الرجل ، وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحبه الرشيد ، لكنه لم يهتم به ، فقال له اسمع إذن

ليس الشَّفيعُ الذِي يأتيكَ مُؤتزِراً   مثْلَ الشَّفيعِ الذِي يأتيكَ عُرْيَانا

ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له ربه ﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٢٤) ﴾ [طه] خاف موسى من هذه المهمة ، وكان اسم فرعون في هذا الوقت يُلقي الرعب في النفوس حتى أن موسى وهارون قالا ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ[1] عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (٤٥) ﴾ [طه]

لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) ﴾ [طه] فماذا قال له ربه ؟ ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ (٣٦) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣٧) ﴾ [طه]

أي أوتيت كل مسئولك ومطلوبك

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) ﴾

اللَّقطُ واللُّقطة أن تجد شيئاً بدون طلب له ، ومنه اللقيط ، وهو الطفل الرضيع تجده في الطريق دون قَصْد منك ، أو بحث وكذلك كان الأمر مع التابوت ، فقد جاء آلَ فرعون وهم جلوس لم يَسْعوْا

---

(١) فرط على القوم ظلمهم وجاوز الحد في الحكم قال تعالى عن موسى وهارون ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (٤٥) ﴾ [طه] يظلمنا فرعون ويتعدَّى علينا [القاموس القويم ٢ ,٧٧]

إليه ، ولم يطلبوه ، فما أنْ رأوه أخذوه ، لكن ما علة التقاطه ؟

الزوجة قالت ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ .. ۝ ﴾ [القصص] وقالت في حيثية أخرى ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. ۝ ﴾ [القصص] فلم يكن لهم بنون ، فأرادوه أخاً للبنت ، وأرادته البنت صيدلية علاج . لكن هل ظلتْ هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟

لا ، إنما التقطوه لتقدير آخر ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا .. ۝ ﴾ [القصص] لا ليكون قرة عين ، فاللام هنا في ﴿ لِيَكُونَ .. ۝ ﴾ [القصص] لام العاقبة يعني كان يفكر لشيء ، فجاءت العاقبة بشيء آخر

وفي هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو الإله !! فبعد أنْ حذّره الكهنة ، وبعد الرُّؤْيا التي رآها وعلْمه بخطورة هذا المولود على مُلْكه وعلى حياته يرضى أنْ يُرَبِّيه في بيته ، وهذا دليل صِدْق قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .. ۝ ﴾ [الأنفال]

ومعنى ﴿ حَزَنًا .. ۝ ﴾ [القصص] يعني حُزْن مثل : عَدَم وعُدْم ، وسَقَم وسُقْم ، وبَخَل وبُخْل ، فالمعنى يأتي بالصيغتين

وقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝ ﴾ [القصص]

هم خاطئون ؛ لأن تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر الوليد ، فلم يُقدِّروا المسائل ، ولم يستنبطوا العواقب ، وكان عليهم أنْ يشكُّوا في أمر طفل جاء على هذه الحالة ، فلا بُدَّ أن أهله قصدوا نجاته من يد فرعون

﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٩ ﴾

معنى ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ .. ۝٩ ﴾ [القصص] مادة قرَّ تقول : قرَّ بالمكان يعني : أقام وثبت به ، ومنه قرور يعني ثبات ، وتأتي قرَّ بمعنى البرد الشديد ، ومنه قول الشاعر

أَوْقِدْ فإنَّ الليْلَ لَيْلٌ قُرُّ والرِّيحُ يَا غُلَامُ رِيحٌ صِرّ
إنْ جلبْتَ ضيْفًا فأنتَ حُرّ

إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها ، وثبات العين واستقرارها إما يكون ثباتاً حسياً ، أو معنويا ، والثبات المعنوى : أنْ تستقر العين على منظر أو شيء بحيث تكتفي وتقنع به ، ويغنيها عن التطلُّع لغيره

ومنه قولهم - فلان ليس له تطلعات أخرى ، يعني اكتفى بما عنده ، ومنه ما قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا ﷺ ﴿ ولا تمُدَّنَّ عينيكَ إلىٰ ما متَّعنا به أزواجًا منهم .. ۝١٣١ ﴾ [طه]

لذلك يُسمُّون الشيء الجميل الذي يجذب النظر فلا ينظر إلى غيره (قيد النظر) يقول الشاعر

سمُرَتْ عيْني في القمَرِ فَقَالَ مني مَنْ نَظَرِ
يا ليْتَ لائمي عذَرِ فحُسْنه قيْد النَّظرْ

أما الثبات الحسي فيعني : ثبات العين في ذاتها بحيث لا ترى ، ومنه قول المرأة للخليفة : أقرَّ الله عينك ، وأتم عليك نعمتك . تُوهِم

أنها تدعو له ، وهي في الحقيقة تدعو عليه تقصد أقرَّ الله عينك يعني سكَّنها وجمدها بالعمى ، وأتمَّ عليك نعمتك وتمام الشيء بداية نقصه على حدِّ قول الشاعر

إذَا تَمَّ شَيءٌ بَدَا نَقْصُهُ ترقَّبْ زَوَالاً إذاَ قِيلَ تَمّ

أما القرُّ بمعنى البرد ، فمن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها الاستطراق والانتشار في المكان ، لكن حكمة الله خرقتْ هذه القاعدة في حرارة جسم الإنسان ، حيث جعل لكل عضو فيه حرارته الخاصة ، فالجلد الخارجي تقف حرارته الطبيعية عند ٢٧° ، في حين أن الكبد مثلاً لا يؤدي مهمته إلا عند ٤٠°

أما العين فإذا زادتْ حرارتها عن ٩° تتصهر ، ويفقد الإنسان البصر والعجيب أنهما عضوان في جسم واحد ، فهي آية من آيات الله في الخلق ، لذلك حين ندعو لشخص نقول له أقرَّ الله عينك يعني جعلها باردة سالمة ، ألاَ ترى أن الإنسان إذا غَضِب تسخنُ عينه ويحمرّ وجهه ؟

فالمعنى هنا ﴿قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۝٩﴾ [القصص] يعني يكون نعمة ومتعة لنا ، نفرح به ونقنع ، فلا ننظر إلى غيره .

وفي موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قُرَّة العين : ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ.. ۝١٩﴾ [الأحزاب]

فهؤلاء تدور أعينهم هنا وهناك كما نقول نحن (فلان عينه لايجة) يعني لا تهدأ ، إما من خوف ، أو من قلق أو من اضطراب ، وهذا كله ينافي قُرَّة العين

وقولها بعد ذلك ﴿لا تَقْتُلُوهُ.. (٩)﴾ [القصص] تعني أنهم فعلاً همُّوا بقتله ، فنفي بالهم إذن أن هلاك فرعون على يدي هذا الطفل ، وهم على يقين من ذلك .

﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩)﴾ [القصص] يعني لا يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه ، وهل سيكون لهم ولداً أم عدواً ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا[1] إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠)﴾

الفؤاد : هو القلب ، لكن لا يُسمى القلب فؤاداً إلا إذا كانت فيه قضايا تحكم حركتك ، فالمعنى : أصبح فؤاد أم موسى ﴿فَارِغًا.. (١٠)﴾

---

(1) جاء في تأويل هذه الكلمة عدة تأويلات منها :

- أي : خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى . قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم .
- أي : فارغاً من الوحي إذ أوحى إليها حين أُمرت أن تلقيه في البحر ﴿ولا تخافي ولا تحزني (٧)﴾ [القصص] والعهد الذي عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله الحسن وابن إسحاق وابن زيد .
- أي : فارغاً من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والأخفش .
- أي : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش .

قال النحاس : أصح هذه الأقوال الأول ، والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل ، فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي ، وقول أبي عبيدة فارغاً من الغم غلط قبيح ، لأن بعده ﴿إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها (١٠)﴾ [القصص] [تفسير القرطبي ٧/٥١٤٦]

[القصص] أي : لا شيء فيه مما يضبط السلوك ، فحين ذهبتْ لترمي بالطفل وتذكرت فرقه وما سيتعرض له من أخطار كادت مشاعر الأمومة عندها أن تكشف سرَّها ، وكادت أنْ تسرقها هذه العاطفة .

﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ .. ⓾ ﴾ [القصص] يعني : تكشف أمره ﴿ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ⓾ ﴾ [القصص]

وسبق أنْ قلنا : إن الإنسان يدرك الأشياء بآلات الإدراك عنده ، ثم يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة ، ثم إلى نزوع وعمل ، ومثَّلنا لذلك بالوردة التي تراها بعينيك ، ثم تعجب بها ، ثم تنزع إلى قطفها ، وعند النزوع تواجهك قضايا في الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك ، فربما رفض صاحب البستان أو عاقبك ، فالوردة ليست ملْكاً لك .

وكذلك أم موسى ، كان فؤادها فارغاً من القضية التي تُطمئنها على وليدها ، بحيث لا تُفشي عواطفها هذا السر .

ومعنى ﴿ رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا .. ⓾ ﴾ [القصص] أي : ثبَّتناها ليكون الأمر عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة ، ومن ذلك قوله تعالى عن أهل الكهف : ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ⓮ ﴾ [الكهف]

إذن : الربْط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التي تتدخل في النزوع ، فإنْ كان لا يصح أن تفعل فلا تفعل ، وإنْ كان يصح أنْ تفعل فافعل ، فهذه القضايا الراسخة هي التي تضبط التصرفات ، وكان فؤاد أم موسى فارغاً منها .

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذي لا معنى له : دَعْك من هذا الكلام الفارغ - أي : الذي لا معنى له ولا فائدة منه ، ومن ذلك قولهم : فلان عقله فارغ يعني : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك شيء فارغ تماماً ، لابُدَّ أن يكون فيه شيء ، حتى لو كان الهواء .

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (٤٣)﴾ [إبراهيم] ويقولون في العامية: (فلان معتدوش ولا الهوا) ذلك لأن الهواء آخر ما يمكن أن يفرغ منه الشيء.

ومعنى: ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ .. (١٠)﴾ [القصص] يعني: قاربت من فراغ فؤادها أن تقول إنه ولدي[1] ﴿لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠)﴾ [القصص] لأن الإيمان هو الذي يجلب لك النفع، ويمنعك من الضار، وإنْ كان فيه شهوة عاجلة لك، فمنعها إيمانُها من شهوة الأمومة في هذا الموقف، ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين في الأم؛ لأن هذه شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير، فإنْ أحسُّوا أنه ولدها قتلوه.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ[2] فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)﴾

قُصِّيه: يعني: تتبعي أثره، وراقبي سيره إلى أين ذهب؟ وماذا فُعِل به؟ وحين سمعت الأخت هذا الأمر سارعتْ إلى التنفيذ؛ لذلك استخدم الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ (١١)﴾ [القصص] ولم يقُلْ: فقصَّته؛ لأن البصر وإنْ كان بمعنى الرؤية إلا أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرئي.

---

(١) قال ابن عباس: أي تصيح عند إلقائه: وا ابناه. وقال السدي: كادت تقول لما حملته لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناس يقولون: موسى ابن فرعون، فشق عليها وضاق صدرها، وكادت تقول: هو ابني. [تفسير القرطبي ٧/٥١٤٢]

(٢) القصُّ: اتباع الأثر. ويقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان، وذلك إذا اقتص أثره. [لسان العرب - مادة: قصص]

ومعنى ﴿ عَن جُنُبٍ .. (١١) ﴾ [القصص] من ناحية بحيث لا يراها أحد ، ولا يشعر بتتبعها له ، واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن من قول السامرى ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. (٩٦) ﴾ [طه] أى رأى من حيث لا يطّلع أحد عليه .

ونلحظ هنا أن أخت موسى أخذتْ الأمر من أمها ﴿ قُصِّيهِ .. (١١) ﴾ [القصص] فقط ولم تلتفت نظرها إلى هذا الاحتياط ﴿ عَن جُنُبٍ .. (١١) ﴾ [القصص] مما يدلُّ على ذكاء الفتاة وقيامها بمهمتها على أكمل وجه ، وإن لم تُكلَّف بذلك ، وهذا من حكمة المرسل الحريص على أداء رسالته على وجهها الصحيح .

وما أجملَ ما قاله الشاعر فى هذا المعنى

إذَا كُنْت فى حَاجةٍ مُرْسِلاً فأرسِلْ حكيماً ولاَ تُوصِهْ

وقوله تعالى ﴿ عَن جُنُبٍ .. (١١) ﴾ [القصص] يظن البعض أن جنب يعنى قريب منى ، وهذا غير صحيح ؛ لأن معنى الجنب ألاَّ تكون فى مواجهتى ، لذلك يقول تعالى ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ .. (٣٦) ﴾ [النساء] إذن الجار الجنب مقابل الجار القريب ، فمعناه الجار البعيد

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سَيْر التابوت أخذت مكاناً بعيداً منه ، حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له .

ومن ذلك قولنا (فلان تجنّبنى ، أو فلان واخد جنب منى) أى يبتعد عنى ، إذن البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها

ألا ترى لقول إبراهيم عليه السلام ﴿ وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٥) ﴾ [إبراهيم] وقوله تعالى ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) ﴾ [الحج] فالاجتناب يعنى الابتعاد

وفي تحريم الخمر قال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ[1] رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ . (٩٠) ﴾ [المائدة] فطلع علينا مَنْ يقول: هذا ليس نصاً في التحريم ، لأنه لم يقُلْ حرِّمَتْ عليكم ، فهي مجرد موعظة ونصيحة .

ونقول: لو فهمت معنى ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ .. (٩٠) ﴾ [المائدة] لعلمتَ أنها أقوى في التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرِّمَتْ عليكم الخمر يعني: لا تشربوها ، أما ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ (٩٠) ﴾ [المائدة] يعني: ابتعدوا عنها كلية شُرْباً أو بَيْعاً أو شراء ، أو نقلاً ، أو حتى الجلوس في مجالسها

ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار ، فتقول:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) ﴾

التحريم هنا لا يعني التحريم بالنسبة للمكلَّف: هذا حلال وهذا حرام ، إنما ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ .. (١٢) ﴾ [القصص] يعني: معناه أنْ يرضع من المرضعات اللائي يأتونَ بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة بعد الأخرى ، إلى أن تأتيه أمه .

و ﴿ الْمَرَاضِعَ . (١٢) ﴾ [القصص] جمع مُرضِع ، ونقول أيضاً: مرضعة ، ولكل من اللفظين مدلول ، على خلاف ما يظنه البعض أنهما بمعنى واحد .

---

(١) الأزلام: جمع زَلَم: وهي قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعون بها، فيقسمون بها الذبائح ، يُكتب على كل زلم عدد الأنصباء يأخذه من المقامرين مَنْ يخرج له وهو نوع من الميسر المحرّم شرعاً. [القاموس القويم ١/ ٢٨٩]

واقرأ أول سورة الحج : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ.. ② ﴾ [الحج]

المرضِع : التي من شأنها أنْ تُرضع ، وصالحة لهذه العملية ، لكن المرضعة التي تُرضع الآن فعلاً ، وعلى حِجْرها طفل يلتقم ثديها ، وفي موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هَوْل ما ترى ، إذن : فالتي تذهل هي المرضعة لا المرضع.

والضمير في ﴿ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ .. ⑫ ﴾ [القصص] يعود على أخت موسى ؛ لأنها ما زالت في مهمة تتبُّع الولد ، وقد سمعها هامان تقول : ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ⑫ ﴾ [القصص] فقال لها : لابدَّ أنك من أهل هذا الولد ؟ وتعرفين قصّته ، فقالت : بل ناصحون لِلملك مخلصون له[1] وفعلاً وافقوها على ما نصحتْ به ؛ لأنهم محذورون ، فالولد يأبى الرضاعة من الأخريات.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑬ ﴾

وسبق أنْ وعدها الله : ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ.. ⑦ ﴾ [القصص] وها هو أوانُ تحقيق الوعد الأول ، وهو بُشْرى ستحقّق الوعد الثاني ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦ ﴾ [القصص] لكن هذا في مستقبل الأيام ، وسوف يتحقق أيضاً.

---

(١) قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكّوا في أمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعتهم [تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨١]

وقوله سبحانه ﴿ فرددناه إلى أمه .. ⑬ ﴾ [القصص] يدل على أن الأسباب في يد المسبب سبحانه ، فنحن الذين رددناه ، لا أخته ولا فرعون ؛ لأننا نُسيِّر الأمور على وفق مرادنا ، ونُمهِّد لها الطريق حتى أننا نحول بين المرء وقلبه ، لينفذ قضاؤنا فيه

وقوله تعالى ﴿ ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون ⑬ ﴾ [القصص] يعني لا يعلمون أن وَعْد الله حق .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ⑭ ﴾

الأشُدّ يعني القوة واكتمال النمو ، وقد حدَّدوا لذلك سنَّ الثامنة عشرة إلى العشرين ﴿ واستوى .. ⑭ ﴾ [القصص] الاستواء هو بلوغ العقل مرحلةَ النضج الفكري ، فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - قوة الجسم ونُضْج العقل ﴿ آتيناه حُكْمًا وعلْمًا وكذلك نجزي المُحْسنين ⑭ ﴾ [القصص]

ثم يقصُّ الحق سبحانه ، فيقول

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ⑮ ﴾

أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من أهلها ، لأن بني إسرائيل كانوا مُضطهدين ، وكان القبط في بعض المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرِّمون على بني إسرائيل دخول قراهم ، لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس ، لكنه لم يدخل في الليل لأنه لا يهتدي إلى الطريق ، فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس في بيوتهم[1].

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ .. ﴿١٥﴾ ﴾ [القصص] يعني : من بني إسرائيل ﴿ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ .. ﴿١٥﴾ ﴾ [القصص] يعني : الأقباط ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ .. ﴿١٥﴾ ﴾ [القصص] أي : طلب منه العوْن والنجدة ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ .. ﴿١٥﴾ ﴾ [القصص] يعني : ضربه بجُمْع يديه ، فجاءت نهاية القبطي وأجله مع هذه الضربة ، لا أنه مات بها ، وكثيراً ما تحدث هذه المسألة في شجار مثلاً بين شخصين ، فيضرب أحدهما الآخر فيقع ميتاً ، وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر .

ومثال ذلك : حين تكلِّف شخصاً بقضاء حاجة لك ، أو تُوسِّطه في أمر ما ، فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أنْ يقضي لك حاجتك فتقول : فلان قضالي كذا وكذا ، وهو في الحقيقة ما قضى في الأرض إلا بعد أن قضى الله في السماء .

لكن الله تعالى أراد أنْ يُكرم الواسطة ، فجعل قضاءها موافقاً لقضائه سبحانه ، فنقول في هذه الحالة : قُضِي الأمر المصلحة معه لا به .

كان القبط - كما قُلْنا - يكرهون بني إسرائيل ويُعذِّبونهم ، فلما

(١) قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقاله ابن عباس أيضاً ، وفي رواية عنه : هو بين العشاء والعتمة . [تفسير القرطبي ٧/٥١٤٦]

قتل موسى القبطي زاد غضبهم وكراهيتهم لبني إسرائيل ؛ لذلك أحسّ موسى أن هذا العمل من الشيطان ، ليزيد هذه العداوة ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ [القصص]

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾

يُعلمنا موسى - عليه السلام - أن الإنسان ساعة يقترف الذنب ويعتقد أنه أذنب لا يكابر ، إنما ينبغي عليه أنْ يعترف بذنبه وظلمه لنفسه ، ثم يبادر بالتوبة والاستغفار ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي .. ﴿١٦﴾﴾ [القصص] يعني : يا ربّ حكْمك هو الحقّ ، وأنا الظالم المعترف بظلمه

ومن هنا كان الفرْق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس : آدم عصى واعترف بذنبه وأقرّ به ، فقال ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴿٢٣﴾﴾ [الأعراف] فقبل الله منه وغفر له . أما إبليس فعلّل عدم سجوده ﴿أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾﴾ [الإسراء] وقال : ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾﴾ [ص] فردّ الحكم على الله

لذلك نقول لمن يُفتي بغير ما شرع الله فيُحلّل الحرام لسبب ما ، نقول له : احذر أنْ تردّ على الله حكمه ؛ لأنك إنْ فعلتَ فأنت كإبليس حين ردّ على الله حكمه ، لكن افْتِ بالحكم الصحيح ، ثم تعلّل بأن الظروف لا تساعد على تطبيقه ، فعلى الأقل تحتفظ بإيمانك ، والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار ، أما الكفر فلا حيلة معه

فلما استغفر موسى ربه غفر له ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾ [القصص] يُعرف الذنب ، ثم يغفره رحمة بنا ؛ لأن الإنسان حين تصيبه غفلة

فيقع في المعصية إذا لم يجد باباً للتوبة وللرجوع ييأس ويفقد الأمل ، وتمادى في معصيته ونسميه (فاقد) عنده سُعار للجريمة ، ولا مانع لديه من ارتكاب كل الذنوب

إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطي المؤمن أملاً في أنه لن يُطرَدَ من رحمة الله ، لأن رحمة الله واسعة تسع كل ذنوبه مهما كثُرت

لذلك يقول تعالى في مشروعية التوبة ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. ﴿١١٨﴾ ﴾ [التوبة] والمعنى شرع لهم التوبة يحثهم عليها ليتوبوا بالفعل فيقبل منهم .

ثم يقول الحق سبحانه ·

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ[1] فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

قوله ﴿ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴿١٧﴾ ﴾ [القصص] يعني بالمغفرة وعذرتني وثبت عليَّ ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ ﴾ [القصص] أي عهد الله عليَّ ألاَّ أكون مُعيناً للمجرمين[2]

ثم يقول الحق سبحانه

---

(١) أي من المعرفة والحكمة والتوحيد قاله القرطبي في تفسيره (٥١٤٨/٧) وقال ابن كثير في تفسيره (٣٨٢/٣) « أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة » .

(٢) أراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته ، وتكثير سواده ، حين كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد ، وكان يُسمَّى ابن فرعون ، وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى قتل الذي لم يحل له قتله [القرطبي في تفسيره ٥١٤٨/٧]

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ (١٨)

أي: بعد أن قتل موسى القبطيَّ صار خائفاً منهم ﴿ يترقَّبُ .. (١٨) ﴾ [القصص]

ينظر في وجوه الناس، يرقب انفعالاتهم نحوه، فربما جاءوا ليأخذوه[1] كما يقولون: يكاد المريب أنْ يقول: خذوني، فلو جلس قوم في مكان، ثم جاءهم رجال الشرطة تراهم مطمئنين لا يخافون من شيء، أما المجرم فيفر هارباً.

ومن ذلك ما يقوله أهل الريف: (اللي على راسه بطحة يحسس عليها)

وهو على هذه الحال من الخوف والترقُّب إذ بالإسرائيلي الذي استغاث به بالأمس ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ .. (١٨) ﴾ [القصص] استصرخ يعني: صرخ، ونادى على مَنْ يُخلِّصه، وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من مأزق، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ .. (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

وسبق أنْ تكلّمنا في همزة الإزالة نقول: صرخ فلان يعني: استنجد بأحد، فأصرخه يعني: أزال سبب صراخه، فمعنى الآية: أنا لا أزيل صراخكم، ولا أنتم تزيلون صراخي.

عندها قال موسى عليه السلام لصاحبه الذي أوقعه في هذه

---

(١) قال سعيد بن جبير: يتلفت من الخوف. وقيل: ينتظر الطلب، وينتظر ما يتحدث الناس به. [تفسير القرطبي ٧/٥١٥٠] وانظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٤٠)

الورطة بالامس ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝١٨ ﴾[القصص] تريد أنْ تُغويني بأنْ أفعل كما فعلت بالامس ، وما كان موسى - عليه السلام - ليقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ، فلا يُلْدَغ المؤمن من جُحْر مرتين[1]

﴿ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا[2] قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۝١٩ ﴾

قوله تعالى ﴿ فلمَّا أنْ أراد أن يبطش بالَّذي هو عدوٌّ لهما .. ۝١٩ ﴾[القصص] يعني أن موسى حَنَّ مرة أخرى للذي من شيعته وهو الإسرائيلي وناصره ، ولكن الرجل القبطي هذه المرة واجهه ﴿ أتريدُ أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس .. ۝١٩ ﴾ [القصص] فهو يعرف ما حدث من موسى ، وما داموا قد عرفوا أنه القاتل ، فلا بُدَّ لهم أنْ يطلبوه ، وأن ينتقموا منه .

وقوله تعالى ﴿ إن تريدُ إلاَّ أن تكُون جبَّارًا في الأرض وما تُريدُ أن تكُون من المصلحين ۝١٩ ﴾ [القصص] إنْ هنا نافية يعني : ما تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض ، فقد قتلتَ نفسًا بالامس ، وتريد أنْ تقتلني اليوم .

إذن : عرفوا أن موسى هو القاتل ، وهناك ولا بُدَّ مَنْ يسعى

---

(١) نص حديث لرسول الله ﷺ ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٣٣) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٩٩٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) القائل هنا هو الإسرائيلي الذي من شيعة موسى والذي كان قد استصرخه بالامس . قال سعيد بن جبير : أراد موسى أن يبطش بالقبطي فتوهم الإسرائيلي أنه يريده ، لأنه أغلظ له في القول ، فقال : ﴿ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس .. ۝١٩ ﴾ [القصص] فسمع القبطي الكلام فأفشاه . [تفسير القرطبي ٧/٥١٥١]

للإمساك به ، وفي هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن

﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾

هو الرجل المؤمن من آل فرعون ، جاء لينصح موسى بالخروج والهرب قبل أنْ يُمسكوا به فيقتلوه[1].

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢١﴾ ﴾

لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ، فما بالك بعد أنْ وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلماً لنا ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ ﴾

معنى ﴿ توجَّه تلقاءَ مدْيَن .. ﴿٢٢﴾ ﴾[القصص] يعني : ناحيتها ، وأراد أنْ يهرب من مصر كلها ، ولم يكُنْ يقصد مدين بالذات ، إنما سار في طريق صادف أنْ يؤدي إلى مدين بلد شعيب عليه السلام .

ولو كانت مَدْينُ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ﴿ عسَىٰ ربِّي أن يهْدِيني سواء السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ ﴾[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفاً

---

(١) قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم فرعون . ذكره الثعلبي . وقيل : طالوت ذكره السهيلي . وقال المهدوي عن قتادة : اسمه شمعون مؤمن آل فرعون [تفسير القرطبي ٧/٥١٥٢]

يريد الهرب لم يفكر في وجهة معينة ، فالذي يُهمه أنْ مخرج من هذه البلدة ، وينجو بنفسه

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ (١) قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) ﴾

عرض القرآن الكريم هذه القصة في إيجاز بليغ ، ومع إيجازها فقد أوضحتْ مهمة المرأة في مجتمعها ، ودور الرجل بالنسبة للمرأة ، والضرورة التي تُلجيء المرأة للخروج للعمل

معنى ﴿ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ .. (٢٣) ﴾ [القصص] بمعنى جاء عند الماء ، ولا يقتضي الورود أن يكون شرب منه والورود بهذا المعنى حلَّ لنا الإشكال في قوله تعالى ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. (٧١) ﴾ [مريم] فليس المعنى دخول النار ، ومباشرة حرِّها ، إنما داهبون إليها ، ونراها جميعنا - إذن - وردْنا العيْن يعني جئنا عندها ورأيناها لكن الشرب منها ، شيء آخر

﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ .. (٢٣) ﴾ [القصص] أي على الماء ﴿ أُمَّةً .. (٢٣) ﴾ [القصص] جماعة ﴿ يَسْقُونَ .. (٢٣) ﴾ [القصص] أي مواشيهم ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ .. (٢٣) ﴾ [القصص] يعني بعيداً عن الماء ﴿ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ .. (٢٣) ﴾ [القصص] أي : تكفّان الغنم وتمنعانها من الشُّرْب لكثرة

---

(١) أي تصرفان غنمهما ، أو تكفان الغنم عن التفرق أو عن الزحام [القاموس القويم ٢٤٧/١]

الزحام على الماء ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا.. ﴿٢٣﴾ ﴾[القصص] أي ما شأنكما ؟

وفي الاستفهام هنا معنى التعجُّب يعني : لماذا تمنعان الغنم أنْ تشربَ ، وما أتيتُما إلا للسُّقْيا ؟

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص]

وقولهما ﴿ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ .. ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص] يعني : يتصرفوا عن الماء ، فصدر مقابل ورد ، فالآتي للماء وارد ، والمنصرف عنه صادر ، تقول : صدر يصْدُر أي : بذاته . وأصدر يُصْدِر أي : غيره

فالمعنى : لا نسقي حتى يسقي الناس وينصرفوا . و ﴿ الرِّعَاءُ .. ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص] جمع رَاعٍ ، ثم يذكران العلَّة في خروجهما لسقي الغنم ومباشرة عمل الرجال ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ ﴾

معنا - إذن - في هذه القصة أحكام ثلاثة ﴿ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ .. ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص] أعطتْ حكماً و ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص] أعطتْ حُكْماً و ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا .. ﴿٢٤﴾ ﴾ [القصص] أعطت حكماً ثالثاً .

وهذه الأحكام الثلاثة تُنظِّم لمجتمع المسلم مسألة عمل المرأة ، وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل ، فمن الحكم الأول نعلم أن سَقْي الأنعام من عمل الرجال ، ومن الحكم الثاني نعلم أن المرأة لا تخرج للعمل إلا للضرورة ، ولا تؤدي مهمة الرجل إلا إذا عجز الرجل عن أداء هذه المهمة ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [القصص]

أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة ، فعليه أن يساعدها وأنْ يُيسِّر لها مهمتها

وأذكر أنني حينما سافرت إلى السعودية سنة ١٩٥ ركبتُ مع أحد الزملاء سيارته ، وفي الطريق رأيته نزل من سيارته ، وذهب إلى أحد المنازل ، وكان أمامه طاولة من الخشب مُغطَّاه بقطعة من القماش ، فأخذها ووضعها في السيارة ، ثم سِرْنا فسألتُه عما يفعل ، فقال من عاداتنا إذا رأيتُ مثل هذه الطاولة على باب البيت ، فهي تعنى أن صاحب البيت غير موجود ، وأن ربة البيت قد أعدَّتْ العجين ، وتريد مَنْ يخبزه فإذا مَرَّ أحدنا أخذه فخبزه ، ثم أعاد الطاولة إلى مكانها

وفي قوله تعالى ﴿ لا نسقي حتى يُصْدِر الرِّعاءُ .. (٢٣) ﴾ [القصص] إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرتْ للخروج للعمل ، وتوفرتْ لها هذه الضرورة عليها أنْ تأخذ الضرورة بقدرها ، فلا تختلط بالرجال ، وأنْ تعزل نفسها عن مزحمتهم والاحتكاك بهم ، وليس معنى أن الضرورة أخرجتْ المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحتْ مثلهم ، فتبيح لنفسها الاختلاط بهم

وقوله تعالى ﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) ﴾ [القصص] فكان موسى ـ عليه السلام ـ طوال رحلته إلى مَدْين مسافراً بلا زاد حتى أجهده الجوع ، وأصابه الهزال حتى صار جِلْداً على عظم ، وأكل من بقل الأرض[1] ، وبعد أن سقى

(١) قال ابن عباس سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر وكان حافياً ، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتُرى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة [تفسير ابن كثير ٣/٣٨٢]

للمرأتين تولّى إلى ظلّ شجرة ليستريح ، وعندها لَهَج بهذا الدعاء

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤)﴾ [القصص]

كأن الحق - سبحانه وتعالى - يريد من الضعيف أنْ يتجه إلى المعونة ، وحين يتجه إليها فلن يفعل هو ، إنما سيفعل الله له ؛ لذلك نلحظ أن موسى في ندائه قال ﴿رَبِّ .. (٢٤)﴾ [القصص] واختار صفة الربوبية ، ولم يقُلْ يا الله ؛ لأن الألوهية تقتضي معبوداً ، له أوامر ونواه ، أمّا الرب فهو المتولّي للتربية والرعاية ، فقال : يا رب أنا عبدك ، وقد جئت بي إلى هذا الكون ، وأنا جائع أريد أن آكل .

ومعنى ﴿أَنزَلْتَ .. (٢٤)﴾ [القصص] أن الخير منك في الحقيقة ، وإنْ جاءني على يد عبد مثلي ؛ ذلك لأنك حين تُسلسل أيَّ خير في الدنيا لا بُدَّ أن ينتهي إلى الله المنعم الأول ، وضربنا لذلك مثلاً برغيف العيش الذي تأكله ، بدايته نبتة لولا عناية الله ما نبتتْ .

لذلك يقولون في (الحمد لله) صيغة العموم في العموم ، حتى إنْ حمدت إنساناً على جميل أسداه إليك ، فأنت في الحقيقة تحمد الله حيث ينتهي إليه كُلُّ جميل .

إذن : فحمْد الناس من باطن حمد الله ، والحمد بكل صوره وبكل توجهاته ، حتى ولو كانت الأسباب عائدة على الله تعالى ، حتى يقول بعضهم : لا تحمد الله حتى تحمد الناس[1] .

ذلك لأن أزِمَّة الأمور بيده تعالى ، وإنْ جعل الأسباب في أيدينا ، وهو سبحانه القادر وحده على تعطيل الأسباب ، وأذكر أن بعض

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢/٢٥٨) ، والترمذي في سننه (١٩٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

الدول (باكستان) أعلنت عن وفرة عندهم في محصول القمح ، وأنها ستكفيهم وتفيض عنهم للتصدير ، وقبل أنْ ينضج المحصول أصابته جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم ، حتى استوردوا القمح في هذا العام .

هذا معنى ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [القصص] فالخير منك يا رب ، وإنْ سُقْته إليَّ على يد عبد من عبيدك ، وفقرى لا يكون إلا إليك ، وسؤالي لا يكون إلا لك .

ولم يكَدْ موسى - عليه السلام - ينتهي من مناجاته لربه حتى جاءه الفرج

﴿فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ[1] قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله ﴿إِحْدَاهُمَا .. ﴿٢٥﴾﴾ [القصص] أي إحدى المرأتين ﴿تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ .. ﴿٢٥﴾﴾ [القصص] يعني مُستحية في مجيئها ، مُستحية في مِشْيتها ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا .. ﴿٢٥﴾﴾ [القصص]

لما جاءتْه هذه الدعوة لم يتردد في قبولها ، وانتهز هذه الفرصة ،

---

(١) قال عمرو بن ميمون : لم تكن سلفعاً من النساء ، خرّاجة ولاّجة . وقيل : جاءته ساترة وجهها بكُمّ درعها ، قاله عمر بن الخطاب . [تفسير القرطبي ٧/٥١٥٧] والمرأة السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفاحشة القليلة الحياء . [لسان العرب - مادة : سلفع]

فهو يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [القصص] وهي سبب من الأسباب يُمِدُّه الله له، وما كان له أنْ يردَّ أسباب الله، فلم يتأبَّ، ولم يرفض دعوة الأب.

ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها. لكن يُرْوَى أنهما سارا في وقت تهبُّ فيه الرياح من خلفها، وكانت الفتاة في الأمام لتدلّه على الطريق، فلما ضمَّ الهواء ملابسها، فوصفت عجيزتها، قال لها: يا هذه سيرى خلفي ودلّيني على الطريق[1].

وهذا أدب آخر من آداب النبوة.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ.. ﴿٢٥﴾﴾ [القصص] أي: سيدنا شعيب عليه السلام ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ.. ﴿٢٥﴾﴾ [القصص] أي: ما كان بينه وبين القبطي ﴿قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [القصص] يعنى طمأنه وهدّأ من روْعه.

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾﴾

وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات، نأخذه من قول الفتاة ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ.. ﴿٢٦﴾﴾ [القصص]

وفي قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل، إنما تطلب مَنْ يقوم به بدلاً عنها؛ لتقرَّ في بيتها.

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذي عرضته على أبيها ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾﴾ [القصص] وهذان شرطان لابدَّ

---

(1) أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٤٠٥) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب

منهما في الأجير : قوة على العمل ، وأمانة في الأداء . وقد تسأل : ومن أين عرفتْ البنت أنه قوي أمين ؟

قالوا : لأنه لما ذهب ليسقي لهما لم يزاحم الناس ، وإنما مال إلى ناحية أخرى وجد بها عُشْباً عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء ، وفي هذا المكان أزاح حجراً كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال ، ثم سقى لهما من تحت هذا الحجر ، وعرفتْ أنه أمين حينما رفض أن تسير أمامه ، حتى لا تظهر له مفاتن جسمها .

ويأتي دور الأب ، وما ينبغي له من الحزم في مثل هذه المواقف ، فالرجل سيكون أجيراً عنده ، وفي بيته بنتان ، سيتردد عليهما ذهاباً وإياباً ، ليلَ نهار ، والحكمة تقتضي إيجاد علاقة شرعية لوجوده في بيته ؛ لذلك رأى أن يُزوِّجه إحداهما ليخلقَ وَضْعاً ، يستريح فيه الجميع :

﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ (١) عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

في الأمثال تقول : (اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك) ذلك لأن

---

(١) تزوج موسى عليه السلام الصغرى منهما ، فعن أبي هريرة قال ، قال ﷺ : « قال لي جبريل : يا محمد ، إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما ، وإن سألوك أيهما تزوج ؟ فقل : الصغرى منهما » أورده السيوطي في الدر المنثور (٦/٤١٠) وعزاه لابن مردويه . وأورد نحوه أيضاً من حديث أبي ذر وعزاه للبزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف .

كبرياء الأب يمنعه أنْ يعرض ابنته على شاب فيه كلُّ صفات الزوج الصالح - وإنْ كان القلة يفعلون ذلك - وهذه الحكمة من الأب في أمر زواج ابنته تحلُّ لنا إشكالات كثيرة ، فكثيراً ما نجد الشاب سويُّ الدين ، سويُّ الأخلاق ، لكن مركزه الاجتماعي - كما نقول - دون مستوى البنت وأهلها ، فيتهيب أنْ يتقدّم لها فيُرفض .

وفي هذه الحالة على الأب أنْ يُجرِّيء الشاب على التقدم ، وأن يُلمح له بالقبول إن تقدَّم لابنته ، كأن يقول له : لماذا لم تتزوج يا ولد حتى الآن . وألف بنت تتمناك ؟ أو غير ذلك من عبارات التشجيع .

أما أن نرتقي إلى مستوى التصريح كسيدنا شعيب ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ .. (٢٧)﴾ [القصص] فهذا شيء آخر ، وأدب عالٍ من العارض ، ومن المعروض عليه . وفي مجتمعاتنا كثير من الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور البنات .

ألاَ ترى أن الله تعالى أباح لنا أن نُعرِّض بالزواج لمن تُوفِّي عنها زوجها ، قال تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ .. (٢٣٥)﴾ [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التي تلفت نظر المرأة للزواج .

وقوله : ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ .. (٢٧)﴾ [القصص] أي : تكون أجيراً عندي ثماني سنوات ، وهذا مَهْر الفتاة ، أراد به أن يُغلي من قيمة ابنته ، حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة ، أو أن أباها رماها عليه .

﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) ﴾ [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى طيبَ المعاملة ، وستعلم أنك مُوفّق فى هذا النسب ، بل وستزيد هذه المدة محبة فى البقاء معنا .

فأجاب موسى عليه السلام :

﴿ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) ﴾

أى : أنا بالخيار ، أقضى ثمانية ، أم عشرة ﴿فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) ﴾ [القصص]

وقد أخذ العلماء حُكْماً جديداً من هذه الآية ، وهو أن المطلوب عند عقد الزواج تسمية المهر ، ولا يشترط قبضه عند العقد ، فلك أنْ تُؤجله كله وتجعله مُؤخَّراً ، أو تُؤجل بعضه ، وتدفع بعضه .

والمهر ثمن بُضْع المرأة ، بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها ، وإذا مات الزوج يُؤخَذ من تركته ، بدليل أن شعيباً عليه السلام استأجر موسى ثمانى أو عشر سنين ، وجعلها مهراً لابنته .

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئاً عن الطعام ، مع أن موسى عليه السلام كان جائعاً ودعا ربه : ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) ﴾ [القصص]

لكن يروى أهل السير أن شعيباً عليه السلام قدّم لموسى طعاماً ، وطلب منه أن يأكل ، فقال : أستغفر الله ، يعنى : أنْ آكل من طعام، كأنه مقابل ما سقى للبنتين الغنم ؛ لذلك قال : إنَّا أهل بيت لا نبيع عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً ، فقال شعيب : كُلْ ، فإنَّا أهل بيت

تطعم الطعام وتقرى الضيف ، قال : الآن نأكل[1]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] أي : الذي اتفق عليه مع شعيب عليه السلام ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] قلنا : إن الأهل تُطلق على الزوجة ، وفي لغتنا العامية نقول : معي أهلي أو الجماعة ونقصد الزوجة ؛ ذلك لأن الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر عليه إلا جماعة ، بل وتزيد على الجماعة بشيء خاص لا يؤديه عنها غيرها ، وهو مسألة المعاشرة ؛ لذلك حلَّتْ محلَّ جماعة .

ومعنى ﴿ آنَسَ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] يعني : أبصر ورأى أو أحسَّ بشيء من الأُنْس . ﴿ الطُّورِ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] اسم الجبل ﴿ قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] انتظروا ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] يخبرها بوجود النار ، وهذا يعني أنها لم تَرَها كما رآها هو .

وهذا دليل على أنها ليست ناراً مادية يُوقدها بشر ، وإلا لاستوى أهله معه في رؤيتها ، فهذا - إذن - أمر خاص به ﴿ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص] يعني : رجاءَ أنْ أجد مَنْ يخبرنا عن الطريق ، ويهدينا إلى أين نتوجه ﴿ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾ [القصص]

---

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٤٠٧/٦) عن أبي حازم وعزاه لابن عساكر ، بنحوه .